

نفس الطير

من كتابه

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

هَذْبُهُ وَحَقَّقُهُ وَصَبَّطَ نَصَّهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ

الذكتور بشار عواد معروف عصام فارس الحرساني

المجلد الرابع

الأنفال إلى التخلل

مؤسسة الرسالة



نصیحة
الطی

حُقوق الطَّبْع مَحْفُوظَة

الطبعة الأولى

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

سُورَةُ الْأَنْفَالِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ
وَالرَّسُولِ

اختلف أهل التأويل في معنى «الأنفال» التي ذكرها الله في هذا
الموضع.

فقال بعضهم: هي الغنائم، وقالوا: معنى الكلام: يسألك أصحابك، يا
محمد، عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر، لمن هي؟ فقل:
هي لله ولرسوله.

وقال آخرون: هي أنفال السرايا.

وقال آخرون: «الأنفال»، ما شذ من المشركين إلى المسلمين، من عبدٍ
أو دابة، وما أشبه ذلك.

وقال آخرون: «النفل»، الخمس الذي جعله الله لأهل الخمس.

وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى: «الأنفال»، قول من قال: هي
زيادات يزيد بها الإمام بعض الجيش أو جميعهم، إما من سهمه على حقوقهم
من القسمة، وإما مما وصل إليه بالنفل أو ببعض أسبابه، ترغيباً له، وتحريضاً
لمن معه من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين، أو صلاح أحد
الفريقين. وقد يدخل في ذلك الفرس والدزج ونحو ذلك، ويدخل فيه ما عاد
من المشركين إلى المسلمين من عبدٍ أو فرسٍ، لأن ذلك أمره إلى الإمام،
إذا لم يكن ما وصلوا إليه بغلبة وقهر، يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام، وقد
يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر.

الأنفال: ١

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب، لأن «النفل» في كلام العرب، إنما هو الزيادة على الشيء، يقال منه: «نفلتُكَ كذا» و«أنفلتكَ»، إذا زدتك.

فإذ كان معناه ما ذكرنا، فكلُّ مَنْ زِيدَ من مقاتلة الجيش على سهمه من الغنيمة - إن كان ذلك لبلاءٍ أبلأه، أو لغنائٍ كان منه عن المسلمين - بتفيل الوالي ذلك إيَّاه، فيصير حُكْمُ ذلك له كالسلب الذي يسلبه القاتل، فهو منفل ما زِيدَ من ذلك، لأن الزيادة نفلٌ، والنفلُ، وإن كان مُستَوْجِبُهُ في بعض الأحوال لحق، ليس هو من الغنيمة التي تقع فيها القسمة. وكذلك كُلُّ ما رُضِيَخَ لِمَنْ لا سهم له في الغنيمة، فهو «نفل»، لأنه وإن كان مغلوباً عليه، فليس مما وقعت عليه القسمة.

فالفصل - إذا كان الأمر على ما وصَفْنَا - بين «الغنيمة» و«النفل»، أن «الغنيمة»، هي ما أفاء الله على المسلمين من أموال المشركين بغلبةٍ وقهرٍ، نفلٌ منه مُنْفَلٌ أو لم ينفل، و«النفل» هو ما أُعْطِيَ المرء على البلاء والغناء عن الجيش على غير قسمة.

وإذ كان ذلك معنى «النفل»، فتأويل الكلام: يسألك أصحابك، يا محمد، عن الفضل من المال الذي تقع فيه القسمة من غنيمة كفار قريش الذين قتلوا ببدر، لِمَنْ هُوَ؟ قل لهم يا محمد: هو لله ولرسوله دونكم، يجعله حيث شاء.

واختلف في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية.

فقال بعضهم: نزلت في غنائم بدر، لأن النبي ﷺ كان نفلَ أقواماً على بلاء، فأبلى أقواماً، وتخلَّفَ آخرون مع رسول الله ﷺ، فاختلفوا فيها بعد انقضاء الحرب، فأنزل الله هذه الآية على رسوله، يعلمهم أن ما فعل فيها رسول الله ﷺ فماضٍ جائز.

وقال آخرون: بل إنما أنزلت هذه الآية، لأن بعض أصحاب رسول الله

الأنفال: ١

ﷺ سَأَلَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْئاً قَبْلَ قِسْمَتِهَا، فَلَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ، إِذْ كَانَ شِرْكَاً بَيْنَ الْجَيْشِ، فَجَعَلَ اللَّهُ جَمِيعَ ذَلِكَ لِرَسُولِهِ ﷺ.

وقال آخرون: بل نزلت: لِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوا قِسْمَةَ الْغَنِيمَةِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَأَعْلَمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ ذَلِكَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ دُونَهُمْ، لَيْسَ لَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ. وقالوا: معنى «عن» في هذا الموضع «من»، وإنما معنى الكلام: يَسْأَلُونَكَ مِنَ الْأَنْفَالِ. وقالوا: قد كان ابنُ مسعود يقرأه: ﴿يَسْأَلُونَكَ الْأَنْفَالَ﴾، على هذا التأويل.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَنْ قَوْمٍ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْأَنْفَالَ أَنْ يُعْطِيَهُمُوهَا، فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ أَنَّهَا لِلَّهِ، وَأَنَّهُ جَعَلَهَا لِرَسُولِهِ.

وإذا كان ذلك معناه، جاز أن يكون نزولها كان من أجل اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ فيها - وجائز أن يكون كان من أجل مسألة مَنْ سَأَلَهُ السَّيْفَ الَّذِي ذَكَرَ عَنْ سَعْدٍ^(١) أَنَّهُ سَأَلَهُ إِيَّاهُ - وجائز أن يكون من أجل مسألة مَنْ سَأَلَهُ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَ الْجَيْشِ.

واختلفوا فيها أَمَّنْسُوخَةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ مَنسُوخَةٍ؟

فقال بعضهم: هِيَ مَنسُوخَةٌ. وقالوا نَسَخَهَا قَوْلُهُ: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١]، الْآيَةُ.

وقال آخرون: هِيَ مُحْكَمَةٌ، وَلَيْسَتْ مَنسُوخَةٌ. وإنما معنى ذلك: «قُلْ

(١) يعني: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد سأل رسول الله ﷺ أن ينقله سيف سعيد بن العاص بن أمية يوم بدر. رواه الطبري من عدة طرق (١٥٦٥٦-١٥٦٥٩) و(١٥٦٦٢-١٥٦٦٤)، وهو صحيح الإسناد في أكثر طرقه.

الأنفال: ١

الأنفال لله، وهي لاشك لله مع الدنيا بما فيها والآخرة - وللرسول، يضعها في مواضعها التي أمره الله بوضعها فيه.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر أنه جعل الأنفال لنبه ﷺ، يُنْفَلُ مَنْ شَاءَ، فَنَفَلَ الْقَاتِلَ السَّلْبَ وجعل للجيش في البداية^(١) الربع، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. ونفل قوماً بعد سُهْمَانِهِمْ بغيراً بغيراً في بعض المغازي. فجعل الله تعالى ذكره حُكْمَ الأنفال إلى نبيه ﷺ، يُنْفَلُ عَلَى مَا يَرَى مما فيه صلاح المسلمين. وعلى مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَسْتَوْا بِسُتَّةٍ فِي ذَلِكَ.

وليس في الآية دليل على أن حُكْمَهَا منسوخ، لاحتمالها ما ذكرت من المعنى الذي وصفت. وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ، إلا بحجة يجب التسليم لها، فقد دَلَّلْنَا في غير موضع من كتبنا على أن لا منسوخ إلا ما أَبْطَلَ حُكْمَهُ حَادِثٌ حُكْمٌ بخلافه، يَنْفِيهِ مِنْ كُلِّ مَعَانِيهِ، أو يَأْتِي خبرٌ يُوجِبُ الْحُجَّةَ أَنَّ أَحَدَهُمَا نَاسَخَ الْآخَرَ.

وقد ذَكَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ: أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ التَّنْفِيلُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، تَأْوِيلًا مِنْهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «قُلِ الْآنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ».

وقد بَيَّنَّا أَنَّ لِلْأَئِمَّةِ أَنْ يَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَغَازِيهِمْ بِفِعْلِهِ، فَيَنْفَلُوا عَلَى نَحْوِ مَا كَانَ يَنْفَلُ، إِذَا كَانَ التَّنْفِيلُ صِلَاحًا لِلْمُسْلِمِينَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

(١) البداية: ابتداء سفر الغزو، والرجعة: القفول منه.

الأنفال: ١-٢

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَخَافُوا اللَّهَ، أَيُّهَا الْقَوْمُ، وَاتَّقَوْهُ بِطَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ
مَعَاصِيهِ، وَأَصْلَحُوا الْحَالَ بَيْنَكُمْ .

واختلف أهل التأويل في الذي عَنَى بقوله: «وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ» .

فقال بعضهم: هو أمرٌ من الله الذين غَنِمُوا الغنِمةَ يومَ بدر، وشهدوا
الوقعةَ مع رسولِ الله ﷺ إذ اختلفوا في الغنِمة: أن يردَّ ما أصابوا منها بعضهم
على بعض .

وقال آخرون: هذا تحريجٌ من الله على القومِ، ونهيٌ لهم عن الاختلافِ
فيما اختلفوا فيه من أمرِ الغنِمةِ وغيره .

وأما قوله: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، فَإِنَّ معناه: وانتهوا، أَيُّهَا الْقَوْمُ الطَّالِبُونَ
الْأَنْفَالَ، إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَقَدْ بَيَّنَّ لَكُمْ وَجُوهَهُ
وَسُبُلَهُ. «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، يَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِينَ رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا آتَاكُمْ مِنْ
عِنْدِ رَبِّكُمْ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ



يقول تعالى ذِكْرُهُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَخَالِفُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتْرُكُ اتِّبَاعَ
مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ حُدُودِهِ وَفَرَائِضِهِ، وَالْإِنْقِيَادَ لِحُكْمِهِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ
الَّذِي إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْقَادَ لَأَمْرِهِ، وَخَضَعَ لِذِكْرِهِ، خَوْفًا مِنْهُ، وَفَرَقًا مِنْ
عِقَابِهِ، وَإِذَا قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَاتُ كِتَابِهِ صَدَّقَ بِهَا، وَأَيَّقَنَ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَازْدَادَ
بِتَصَدِيقِهِ بِذَلِكَ، إِلَى تَصَدِيقِهِ بِمَا كَانَ قَدْ بَلَغَهُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، تَصَدِيقًا. وَذَلِكَ

هو زيادة ما تُلي عليهم من آياتِ الله إِيَّاهم إيماناً. «وعلى رَبِّهم يتوكلون»، يقول: وبالله يُوقِنُونَ، في أن قضاءَهُ فيهم ماضٍ، فلا يَرْجُونَ غيره، ولا يَرْهَبُونَ سواه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: الذين يؤدُّون الصلاة المفروضة بحدودها، ويُنفقون مما رَزَقَهُمُ اللهُ من الأموالِ فيما أمرهم اللهُ أن يُنْفِقُوهَا فيه، من زكاةٍ وجهادٍ وحجٍّ وعمرة، على مَنْ تَحَبُّ عليهم نفقته، فيؤدُّون حقوقهم. «أولئك»، يقول: هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال. «هُمُ الْمُؤْمِنُونَ»، لا الذين يقولون بألسنتهم: «قَدْ آمَنَّا»، وقلوبهم منطوية على خلافه نفاقاً، لا يُقيمون صلاةً، ولا يؤدُّون زكاةً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٣﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «لهم درجات»، لهؤلاء المؤمنين الذين وَصَفَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ صِفَتَهُمْ. «درجات»، وهي مراتبٌ رفيعة.

وقوله: «ومغفرة»، يقول: وَعَفُوٌّ عَنْ ذُنُوبِهِمْ، وتغطيةٌ عليها. «ورزقٌ كريم»، قيل: الجنة. وهو عندي: ما أَعَدَّ اللهُ في الجنة لهم من مزيدِ المآكلِ والمشاربِ وهنيءِ العيش.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ

فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُوْنَ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَانَمَا
يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾

اختلف أهل التأويل في الجالب لهذه «الكاف» التي في قوله: «كما أخرجك»، وما الذي شُبَّه بإخراج الله نبيه ﷺ من بيته بالحق.

فقال بعضهم: شُبَّه به في الصلاح للمؤمنين، اتقاؤهم ربهم، وإصلاحهم ذات بينهم، وطاعتهم الله ورسوله. وقالوا: معنى ذلك: يقول الله: وأصلحوا ذات بينكم، فإن ذلك خير لكم، كما أخرج الله محمداً ﷺ من بيته بالحق، فكان خيراً له.

وقال آخرون: معنى: ذلك: كما أخرجك ربك، يا محمد، من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم يكرهون القتال، فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم.

وقال آخرون منهم: معنى ذلك: يسألونك عن الأنفال مجادلةً، كما جادلوك يوم بدر فقالوا: «أخرجتنا للغير، ولم تعلمنا قتالاً فنستعد له».

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، قول من قال في ذلك أن معناه: كما أخرجك ربك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك يجادلونك في الحق بعد ما تبين لأن كلا الأمرين قد كان، أعني: خروج بعض من خرج من المدينة كارهاً، وجدالهم في لقاء العدو وعند دُئو القوم بعضهم من بعض، فتشبيه بعض ذلك ببعض، مع قرب أحدهما من الآخر، أولى من تشبيهه بما بعد عنه.

وقال مجاهد في «الحق» الذي ذكر أنهم يجادلون فيه النبي ﷺ بعد ما تبينوه: هو القتال.

الأنفال: ٦

وأما قوله: «مِنْ بَيْتِكَ»، فَإِنْ بَعْضُهُمْ قَالَ: معناه: من المدينة.

وأما قوله: «وَأَنْ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ»، فَإِنَّ كَرَاهَتَهُمْ كَانَتْ لِمَا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي سَفْيَانَ مُقْبِلًا مِنَ الشَّامِ، نَذَبَ إِلَيْهِمُ الْمُسْلِمِينَ^(١)، وَقَالَ: هَذِهِ عِيرٌ^(٢) قَرِيشٍ فِيهَا أَمْوَالُهُمْ، فَاخْرُجُوا إِلَيْهَا، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَلَكُمْ مَوْهَا! فَانْتَدَبَ النَّاسَ، فَخَفَّ بَعْضُهُمْ وَثَقُلَ بَعْضُهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَظُنُّوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْقَى حَرْبًا^(٣).

ثم اختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بقوله: «يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ» بعد ما تبين.

فقال بعضهم: عني بذلك أهل الإيمان من أصحاب رسول الله ﷺ، الذين كانوا معه حين توجه إلى بدر للقاء المشركين.

وقال آخرون: عني بذلك المشركون.

والصواب من القول في ذلك أن ذلك خبر من الله عن فريق من المؤمنين أنهم كَرِهُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَكَانَ جِدَالُهُمْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَنْ قَالُوا: «لَمْ يُعْلَمْنَا أَنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ فَنَسْتَعِدُّ لِقَاتِهِمْ، وَإِنَّمَا خَرَجْنَا لِلْعِيرِ». وما يدل على صحته قوله: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾، ففي ذلك الدليل الواضح لمن فهم عن الله، أن القوم قد كانوا للشوكة كارهين، وأن جدالهم كان في القتال، كما قال مجاهد، كراهية منهم له، لأن الذي قَبَلَ قَوْلَهُ: «يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ»، خبر عن أهل الإيمان، والذي يَتْلُوهُ خبر عنهم، فَإِنَّ يَكُونُ خَبْرًا عَنْهُمْ، أَوْلَى مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَ خَبْرًا عَنْ مَنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ.

(١) ندب الناس إلى حربٍ أو مَعُونَةٍ، فانتدبوا، أي: دعاهم فاستجابوا وأسرعوا إليه.

(٢) العير: القافلة.

(٣) أنظر سيرة ابن هشام: ٢٥٧/٢-٢٥٨.

الأنفال: ٦-٧

وأما قوله: «بعد ما تَبَيَّنَ»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اختلفوا في تأويله.
فقال بعضهم: معناه: بعدما تبين لهم أَنَّكَ لا تفعلُ إلا ما أمَرَكَ اللهُ.
وقال آخرون: معناه: يجادلونكَ في القتال بعدما أُمرتَ به.
وأما قوله: «كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ»، فَإِنَّ معناه: كَأَنَّ
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ فِي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، مِنْ كَرَاهَتِهِمْ لِلْقَائِمِ إِذَا دُعُوا إِلَى لِقَائِهِمْ
لِلْقِتَالِ، «يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا
لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ
يقول تعالى ذِكْرَهُ: واذكروا، أيها القومُ. «إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى
الطَّائِفَتَيْنِ»، يعني إحدى الفرقتين، فرقة أبي سفيان بن حرب والعير، وفرقة
المشركين الذين نفروا من مكة لمنعِ عِيْرِهِمْ.
وقوله: «أَنَّهَا لَكُمْ»، يقول: أَنَّ ما معهم غنيمَةٌ لكم. «وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ
ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ»، يقول: وَتُحِبُّونَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَيْسَتْ
لَهَا شُوكَةٌ - يقول: لَيْسَ لَهَا حَدٌّ، وَلا فِيهَا قِتَالٌ - أَنْ تَكُونَ لَكُمْ. يقول: تَوَدُّونَ
أَنْ تَكُونَ لَكُمْ الْعِيرُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا قِتَالٌ لَكُمْ، دُونَ جَمَاعَةِ قُرَيْشِ الَّذِينَ جَاءُوا
لَمَنْعِ عِيْرِهِمْ، الَّذِينَ فِي لِقَائِهِمُ الْقِتَالُ وَالْحَرْبُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ
دَابِرَ الْكَافِرِينَ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْإِسْلَامَ وَيُعْلِيَهُ. «بِكَلِمَاتِهِ»،

الأنفال: ٧-١٠

يقول: بأمره إياكم، أيها المؤمنون، بقتال الكفار، وأنتم تريدون الغنيمة، والمال. وقوله: «ويقطع دابر الكافرين»، يقول: يريد أن يجب أصل الجاحدين توحيد الله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ

الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

يقول تعالى ذكره: ويريد الله أن يقطع دابر الكافرين، كيما يحق الحق، كيما يعبد الله وحده دون الآلهة والأصنام، ويعز الإسلام، وذلك هو «تحقيق الحق». «ويبطل الباطل»، يقول: ويبطل عبادة الآلهة والأوثان والكفر، ولو كره ذلك الذين أجرموا فاكْتَسَبُوا المآثم والأوزار من الكفار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ

أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾

يقول تعالى ذكره: «ويبطل الباطل»، حين تستغيثون ربكم فـ«إذ» من صلة «يبطل».

ومعنى قوله: «تستغيثون ربكم»، تستجيرون به من عدوكم، وتدعونه للنصر عليهم. «فاستجاب لكم»، يقول: فأجاب دعاءكم، بأنني ممدكم بالف من الملائكة يرْدِفُ بعضهم بعضاً، ويتلو بعضهم بعضاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ

قُلُوبُكُمْ وَمَا النُّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: لم يجعل الله إردافَ الملائكة بعضها بعضاً وتتابعها بالمصير إليكم، أيها المؤمنون، مَدَدًا لكم. «إلا بشرى» لكم، أي: بشارة لكم، تُبَشِّرُكُمْ بنصرِ الله إياكم على أعدائكم. «ولتطمئنَّ به قلوبكم»، يقول: ولتسكن قلوبكم بمجيئها إليكم، وتوقنَ بنصرِ الله لكم. «وما النصرُ إلا من عند الله»، يقول: وما تُنصِرُونَ على عدوكم، أيها المؤمنون، إلا أن ينصرَكم الله عليهم، لا بِشِدَّةٍ بِأَسِكم وقواكم، بل بنصرِ الله لكم، لأنَّ ذلك بيده وإليه، يُنصِرُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ. «إنَّ الله عزيز حكيم»، يقول: إنَّ الله الذي ينصرُكم، وبيده نصرُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ. «عزيز»، لا يقهره شيءٌ، ولا يغلبه غالبٌ، بل يَقْهَرُ كُلَّ شَيْءٍ وَيَغْلِبُهُ، لأنه خلقه. «حكيم»، يقول: حكيمٌ في تدبيره ونصره مَنْ نَصَرَ، وخذلانه مَنْ خَذَلَ مِنْ خَلْقِهِ، لا يدخلُ تدبيره وهنٌ ولا خللٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «ولتطمئنَّ به قلوبكم»، «إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ»، ويعني بقوله: «يغشيكُم النُّعَاسَ»، يلقي عليكم النُّعَاسَ. «أَمَنَةً» يقول: أماناً من الله لكم من عدوكم أن يَغْلِبَكُمْ، وكذلك النُّعَاسُ في الحرب أمانة من الله عزَّ وجلَّ. وأما قوله عزَّ وجلَّ: «وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ»، فإنَّ ذلك مطرٌ أنزله الله من السماء يومَ بدرٍ لِيُطَهِّرَ به المؤمنين لصلاتهم، لأنهم كانوا أصبحوا يومئذٍ مُجَنَّبِينَ على غيرِ ماءٍ. فلما أنزلَ الله عليهم الماءَ اغتسلوا وتَطَهَّرُوا، وكانَ الشيطانُ قد وسوسَ إليهم بما حَزَنَهُمْ به من إصباحهم مُجَنَّبِينَ

على غير ماء، فأذهب الله ذلك من قلوبهم بالمطر. فذلك ربُّطه على قلوبهم، وتقويته أسبابهم، وتثبيتته بذلك المطر أقدامهم، لأنهم كانوا اتقوا مع عدوهم على رملة ميثاء^(١)، فلبدَّها المطر، حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيها، توطئة من الله عزَّ وجلَّ لنبيه عليه السلام وأوليائه، أسباب التمكن من عدوهم والظفر بهم.

وأما قوله: «إذ يُوحى ربُّك إلى الملائكة أني معكم»، أنصركم. «فثبتوا الذين آمنوا»، يقول: قووا عزمهم، وصحَّحوا نيأتهم في قتال عدوهم من المشركين.

القول في تأويل قوله تعالى: سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

يقول تعالى ذكره: سأرعب قلوب الذين كفروا بي، أيها المؤمنون، منكم، وأملأها فرقا حتى ينهزموا عنكم. «فاصربوا فوق الأعناق».

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فوق الأعناق».

فقال بعضهم: معناه: فاضربوا الأعناق.

واحتج قائلو هذه المقالة بأن العرب تقول: «رأيت نفس فلان»، بمعنى: رأيت. قالوا: فكذلك قوله: «فاضربوا فوق الأعناق»، إنما معناه: فاضربوا الأعناق.

وقال آخرون: بل معنى ذلك، فاضربوا الرؤوس.

واعتل قائلو هذه المقالة بأن الذي «فوق الأعناق»، الرؤوس. قالوا: وغير

(١) الرملة الميثاء: اللينة السهلة.

جائز أن تقول «فوق الأعناق»، فيكون معناه: «الأعناق». قالوا: ولو جاز ذلك، جاز أن يقال: «تحت الأعناق»، فيكون معناه: «الأعناق». قالوا: وذلك خلاف المعقول من الخطاب، وقلب لمعاني الكلام.

وقال آخرون: معنى ذلك: فاضربوا على الأعناق، وقالوا: «على» و«فوق» معناهما متقاربان، فجاز أن يوضع أحدهما مكان الآخر^(١).

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أمر المؤمنين، معلّمهم كيفية قتل المشركين وضربهم بالسيف: أن يضربوا فوق الأعناق منهم والأيدي والأرجل. وقوله «فوق الأعناق»، محتمل أن يكون مراداً به الرؤوس، ومحتمل أن يكون مراداً له: من فوق جلدة الأعناق، فيكون معناه: على الأعناق. وإذا احتمل ذلك، صحّ قول من قال، معناه: الأعناق. وإذا كان الأمر محتملاً ما ذكرنا من التأويل، لم يكن لنا أن نوجهه إلى بعض معانيه دون بعض، إلا بحجة يجب التسليم لها. ولا حجة تدل على خصوصه، فالواجب أن يقال: إن الله أمر بضرب رؤوس المشركين وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم، أصحاب نبيه ﷺ الذين شهدوا معه بدرًا.

وأما قوله: «واضربوا منهم كل بنان»، فإن معناه: واضربوا، أيها المؤمنون، من عدوكم كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. و«البنان» جمع «بنانة»، وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين.

القول في تأويل قوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ شِدَّةَ الْعِقَابِ ۖ

(١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: ٢٤٢/١.

يعني تعالى ذكّره لقوله: «ذلّك بأنّهم»، هذا الفعل من ضَرَبَ هؤلاء الكفّرة فوق الأعناق وضرب كلّ بنانٍ منهم، جزاء لهم بشقاقهم الله ورسوله، وعقاب لهم عليه.

ومعنى قوله: «شاقّوا الله ورسوله»، فارقوا أمر الله ورسوله وعصوهما، وأطاعوا أمر الشيطان.

ومعنى قوله: «ومن يشاقق الله ورسوله»، ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله ففارق طاعتهم. «فإنّ الله شديد العقاب» له. وشدة عقابه له: في الدنيا، إحلاله به ما كان يحلّ بأعدائه من النّقم، وفي الآخرة، الخلود في نار جهنم. وحذف «له» من الكلام، لدلالة الكلام عليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

يقول تعالى ذكّره: هذا العقاب الذي عجلّته لكم، أيها الكافرون المشاققون لله ورسوله، في الدنيا، من الضرب فوق الأعناق منكم، وضرب كلّ بنانٍ، بأيدي أوليائي المؤمنين، فذوقوه عاجلاً، واعلموا أنّ لكم في الآجل والمعاد عذاب النار.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفَافِلًا تُولُوهُمْ الْأَذْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤْمِدْ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

يقول تعالى ذكّره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله. «إذا لقيتم الذين

الأنفال: ١٦

كفروا» في القتال. «زحفاً»، يقول: مُتَزَاكِفًا بعضكم إلى بعض - و«التزاحف»، التداني والتقارب. «فلا تُؤْلَوْهم الأدبار»، يقول: فلا تولوهم ظهوركم فتنهزموا عنهم، ولكن اثبتوا لهم، فإن الله معكم عليهم. «وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرُهُ»، يقول: وَمَنْ يُؤْلِهِمْ مِنْكُمْ ظَهْرُهُ. «إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ»، يقول: إلا مستطرداً لقتالِ عَدُوِّهِ، يطلبُ عورةً له يمكنه إصابتها فيكرّ عليه. «أو متحيزاً إلى فئة» أو: إِلَّا أَنْ يُؤْلِيَهُمْ ظَهْرُهُ متحيزاً إلى فئة، يقول: صائراً إلى حِزِّ المؤمنين الذين يَفِيثُونَ به معهم إليهم لقتالهم، ويرجعون به إليهم معهم.

واختلف أهل العلم في حُكْمِ قولِ الله عَزَّ وَجَلَّ: «وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أو متحيزاً إلى فئة فقد بَاءَ بغضبٍ من الله وماواه جهنم»، هل هو خاصٌّ في أهلِ بدر، أم هو في المؤمنين جميعاً؟

فقال قوم: هو لأهلِ بدرٍ خاصة، لأنه لم يكن لهم أن يتركوا رسولَ الله ﷺ مع عَدُوِّهِ وينهزموا عنه، فأما اليومَ فلمهم الانهزامُ.

وقال آخرون: بل هذه الآية حُكْمُهَا عام في كُلِّ مَنْ وَلَّى الدبرَ عن العدو منهُزماً.

وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي، قولُ مَنْ قال: حُكْمُهَا مُحْكَمٌ، وأنها نزلت في أهلِ بدر، وحكمها ثابتٌ في جميع المؤمنين، وأنَّ الله حَرَّمَ على المؤمنين إذا لَقُوا العَدُوَّ، أَنْ يُؤْلَوْهم الدُّبْرَ منهزمين إلا لتحريفٍ لقتال، أو لتحيزٍ إلى فئةٍ من المؤمنين حيثُ كانت من أرضِ الإسلام، وأنَّ مَنْ وَلَّاهُمْ الدبرَ بعد الزحفِ لقتالٍ منهزماً بغيرِ نِيَّةٍ إحدى الخَلَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَبَاحَ اللهُ التَّوَلِيَةَ بهما، فقد استوجبَ من الله وعِيْدَهُ، إِلَّا أَنْ يَتَفَضَّلَ عليه بعفوهِ.

وإنما قلنا هي محكمةٌ غير منسوخة، لما قد بيَّنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره: أنه لا يجوزُ أَنْ يُحْكَمَ لحكمِ آيةٍ بنسخٍ، وله في غير النسخ وجهٌ،

الأنفال: ١٦-١٧

إلا بحجةٍ يجبُ التسليمُ لها، من خبرٍ يقطعُ العُدْرَ، أو حجةٍ عقلٍ . ولا حُجَّةٌ من هذين المعنيين تدلُّ على نسخِ حكمِ قولِ الله عَزَّ وَجَلَّ: «وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمُئِذٍ دَبْرَهُ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مَتَحِيزًا إِلَى فِتْنَةٍ».

وأما قوله: «فقد باء بغضبٍ من الله»، يقول: فقد رجَعَ بغضبٍ من الله. «ومأواه جهنّم»، يقول: ومصيره الذي يصيرُ إليه في مَعَادِهِ يومَ القيامةِ جهنم. «ويُسّ المصير»، يقول: وبُسّ الموضع الذي يصيرُ إليه ذلك المصير.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ به وبرسوله، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَاتَلَ أَعْدَاءَ دِينِهِ مَعَهُ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ: فَلَمْ تَقْتُلُوا الْمَشْرِكِينَ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، أَنْتُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ.

وَأَضَافَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَتَلَهُمْ إِلَى نَفْسِهِ، وَنَفَاهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ الَّذِينَ قَاتَلُوا الْمَشْرِكِينَ، إِذْ كَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ هُوَ مُسَبِّبُ قَتْلِهِمْ، وَعَنْ أَمْرِهِ كَانَ قَتَالُ الْمُؤْمِنِينَ إِيَّاهُمْ. فَفِي ذَلِكَ أَدْلُ الدَّلِيلِ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ الْمُنْكَرِينَ أَنَّ يَكُونَ لِلَّهِ فِي أَفْعَالِ خَلْقِهِ صُنْعٌ بِهِ وَصَلُوا إِلَيْهَا.

وكذلك قوله لنبيه عليه السلام: «وما رميتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى»، فأضاف الرمي إلى نبيِّ الله، ثُمَّ نَفَاهُ عَنْهُ، وَأَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ هُوَ الرَامِي، إِذْ كَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ هُوَ الْمُوَصِّلُ الْمَرْمِيَّ بِهِ إِلَى الَّذِينَ رُمُوا بِهِ مِنَ الْمَشْرِكِينَ، وَالْمُسَبِّبُ الرَّمِيَةِ لِرَسُولِهِ.

فيقال للمنكرين ما ذكرنا: قد علمتم إضافة الله رَمَى نبيه ﷺ المشركين إلى نفسه، بعد وصفه نبيّه به، وإضافته إليه، وذلك فِعْلٌ واحد، كان من الله تسبيبه وتسديده، ومن رسول الله ﷺ الحذف والإرسال، فما تَنَكَّرُونَ أَنْ يَكُونَ كذلك سائر أفعال الخلق المكتسبة: مِنَ اللَّهِ الإنشاء والإنجاز بالتسبيب، ومن الخلق الاكتساب بالقوى؟ فلن يقولوا في أحدهما قولاً إلا أَلْزَمُوا في الآخر مثله.

وأما قوله: «وَلِيُثَبِّلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا»، فَإِنَّ معناه: وكي يُنَعِّمَ على المؤمنين بالله ورسوله بالظفر بأعدائهم، وَيُغْنِمَهُمْ ما معهم، ويكتب لهم أجور أعمالهم وجهادهم مع رسول الله ﷺ.

وذلك «البلاء الحسن»، رمى الله هؤلاء المشركين، ويعني بـ«البلاء الحسن»، النعمة الحسنة الجميلة، وهي ما وصفت وما في معناه.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، يعني: إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، أيها المؤمنون، لدعاء النبي ﷺ، ومناشدته رَبَّهُ، ومسألته إِيَّاهُ إِهْلَاكَ عَدُوِّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَلِقِيلِكُمْ وَقِيلَ جَمِيعِ خَلْقِهِ. «عَلِيمٌ»، بذلك كُلَّهُ، وبما فيه صلاحكم وصلاح عباده، وغير ذلك من الأشياء، محيطٌ به، فاتقوه وأطيعوا أمره وأمر رسوله.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ

الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

يعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «ذلکم»، هذا الفعل من قَتَلَ المشركين، وَرَمَاهُمْ حتى انهزموا، وابتلاء المؤمنين البلاء الحسن بالظفر بهم، وإمكانهم من قتلهم وأسْرِهِم فَعَلْنَا الَّذِي فَعَلْنَا. «وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ»، يقول: واعلموا أَنَّ اللَّهَ مع ذلك مُضْعِفٌ «كَيْدِ الْكَافِرِينَ»، يعني: مَكْرَهُمْ، حتى يَذِلُّوا وينقادوا للحق، أو يُهْلَكُوا.

وقد اختلفت القراءَةُ في قراءة قوله: «موهن».

فقرأته عامة قَرَاةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وبعض المكيين والبصريين: ﴿مُوْهِنٌ﴾ بالتشديد، من «وَهَنْتُ الشَّيْءَ»، ضَعَفْتَهُ.

وقرأ ذلك عامة قَرَاةِ الْكُوفِيِّينَ: ﴿مُوْهِنٌ﴾، من «أَوْهَنْتُهُ، فَأَنَا مُوْهِنُهُ»، بمعنى: أضعفته.

والتشديد في ذلك أعجبُ إليَّ، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَهُ كان ينقضُ ما يُبرمهُ المشركونَ لرسولِ الله ﷺ وأصحابه، عَقْدًا بعد عَقْدٍ، وشيئاً بعد شيءٍ. وإنَّ كان الآخرُ وجهاً صحيحاً.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ^ط وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ^ط وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

يقول تعالى ذَكَرَهُ لِلْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بيدر: «إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ»، يعني: إِنْ تَسْتَحْكُمُوا اللَّهَ عَلَى أَقْطَعِ الْحَزْبَيْنِ لِلرَّحِمِ، وَأَظْلَمِ الْفِتْنَيْنِ، وَتَسْتَنْصِرُوهُ عَلَيْهِ، فَقَدْ جَاءَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ، وَنَصْرُهُ الْمَظْلُومَ عَلَى الظَّالِمِ، وَالْمُحِقُّ عَلَى الْمُبْطِلِ.

وأما قوله: «وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ»، فإنه يقول: «وَإِنْ تَنْتَهُوا»، يا معشرَ قريش، وجماعة الكفار، عن الكفرِ باللهِ ورسوله، وَقِتَالِ نَبِيِّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ. «فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ»، فِي دُنْيَاكُمْ وَأَخْرَجَتْكُمْ. «وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ»، يقول: وَإِنْ تَعُودُوا لِحَرْبِهِ وَقِتَالِهِ وَقِتَالِ أَتْبَاعِهِ الْمُؤْمِنِينَ. «نَعُدْ»، أَي: بِمِثْلِ الْوَقْعَةِ الَّتِي أَوْقَعْتُ بِكُمْ يَوْمَ بَدْر.

وقوله: «ولن تُغنيَ عنكم فِئَتُكم شيئاً ولو كُثِرَتْ»، يقول: وإن تعودوا نَعُدْ لهلاكِكُمْ بأيدي أوليائي وهزيمَتِكُمْ، ولن تُغنيَ عنكم عند عَوْدِي لقتلِكُمْ بأيديهم وسبيِكُمْ وهزيمِكُمْ. «فِئَتُكم شيئاً ولو كُثِرَتْ»، يعني: جندهم وجماعتهم من المشركين، كما لم يُغنُوا عنهم يوم بدرٍ، مع كثرة عددهم وقلة عدد المؤمنين، شيئاً. «وأن الله مع المؤمنين»، يقول جَلَّ ذِكْرُهُ: «وأن الله مع مَنْ آمَنَ به من عباده على مَنْ كَفَرَ به منهم، ينصرهم عليهم، أو يُظهرهم كما أظهرهم يوم بدرٍ على المشركين».

واختلفت القراءَةُ في قراءة قوله: «وأن الله مع المؤمنين».

فتفتحها عامة قَرَأَة أهل المدينة بمعنى: ولن تغنيَ عنكم فِئَتُكم شيئاً ولو كُثِرَتْ وأن الله لمع المؤمنين - فعطف بـ«أن» على موضع «ولو كُثِرَتْ»، كأنه قال: لكثرتها، ولأن الله مع المؤمنين. ويكون موضع «أن» حينئذٍ نصباً على هذا القول^(١).

وكان بعض أهل العربية يزعم أن فتحها إذا فتحت، على: «وأن الله موهنُ كيد الكافرين»، «وأن الله مع المؤمنين»، عطفاً بالأخرى على الأولى.

وقرأ ذلك عامة قَرَأَة الكوفيين والبصريين: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾، بكسر الألف، على الابتداء، واعتلوا بأنها في قراءة عبدالله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وأولى القراءتين بالصواب، قراءة مَنْ كسر «إن» للابتداء، لتقتضي الخبر قبل ذلك عما يقتضي قوله: «وأن الله مع المؤمنين».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبِعُوا حَتَّى تَسْمَعُوا

(١) انظر معاني القرآن للفراء: ٤٠٧/١.

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ «أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»،
 فيما أَمَرَكُمْ بِهِ وَفِيمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. «وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ»، يقول: وَلَا تُدَبِّرُوا عَنْ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ مُخَالَفِينَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ. «وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ»، أَمْرُهُ إِيَّاكُمْ وَنَهْيُهُ، وَأَنْتُمْ بِهِ
 مُؤْمِنُونَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ
 لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ أَصْحَابِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ: لَا
 تَكُونُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فِي مُخَالَفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ إِذَا
 سَمِعُوا كِتَابَ اللَّهِ يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا: «قَدْ سَمِعْنَا»، بَآذَانِنَا. «وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ»،
 يقول: وَهُمْ لَا يَعْتَبِرُونَ مَا يَسْمَعُونَ بَآذَانِهِمْ وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ، لِإِعْرَاضِهِمْ عَنْهُ،
 وَتَرْكِهِمْ أَنْ يُوعَوْهُ قُلُوبُهُمْ وَيَتَذَكَّرُوهُ. فَجَعَلَهُمُ اللَّهُ، إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِمَوَاقِعِ الْقُرْآنِ
 وَإِنْ كَانُوا قَدْ سَمِعُوهَا بَآذَانِهِمْ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا. يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِأَصْحَابِ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَا تَكُونُوا أَنْتُمْ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ، وَتَرْكِ الْإِنْتِهَاءِ
 إِلَيْهِ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَهُ بَآذَانِكُمْ، كَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مَوَاقِعَ كِتَابِ اللَّهِ
 بَآذَانِهِمْ، وَيَقُولُونَ: «قَدْ سَمِعْنَا»، وَهُمْ عَنِ الْإِسْتِمَاعِ لَهَا وَالْإِتْعَاطِ بِهَا مُعْرِضُونَ
 كَمَنْ لَا يَسْمَعُهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ
 الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ شَرَّ مَا دَبَّ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ،

الأنفال: ٢٢-٢٤

الذين يُضْغُونُ^(١) عَنِ الْحَقِّ لثَلَا يَسْتَمْعُوهُ، فَيَعْتَبِرُوا بِهِ وَيَتَعِظُوا بِهِ، وَيَنْكُصُونَ عَنْهُ
إِنْ نَطَقُوا بِهِ، الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ عَنِ اللَّهِ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، فَيَسْتَعْمِلُوا بِهِمَا أَبْدَانَهُمْ.

وَاخْتَلَفَ فِيمَنْ عُنِيَ بِهِذِهِ الْآيَةُ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُنِيَ بِهَا نَفَرٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: عُنِيَ بِهَا الْمُنَافِقُونَ.

وَأُولَى الْقَوْلِينَ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ عُنِيَ بِهِذِهِ الْآيَةُ
مُشْرِكُو قَرِيشَ، لِأَنَّهَا فِي سِيَاقِ الْخَبَرِ عَنْهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ

أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

تَأْوِيلُ الْآيَةِ: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِي هَؤُلَاءِ الْقَائِلِينَ خَيْرًا، لَأَسْمَعَهُمْ مَوَاعِظَ
الْقُرْآنِ وَعِبْرَهُ، حَتَّى يَعْقِلُوا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حُجَجَهُ مِنْهُ، وَلَكِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا
خَيْرَ فِيهِمْ، وَأَنَّهُمْ مِمَّنْ كُتِبَ لَهُمُ الشَّقَاءُ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ أَفْهَمَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى
يَعْلَمُوا وَيَفْهَمُوا، لَتَوَلَّوْا عَنِ اللَّهِ وَعَنِ رَسُولِهِ، وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنِ الْإِيمَانِ بِمَا دَلَّهُمْ
عَلَى صَحْتِهِ مَوَاعِظُ اللَّهِ وَعِبْرَةُ وَحُجَجُهُ، مُعَانِدُونَ لِلْحَقِّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ

وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

اِخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: «إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ». فَقَالَ

(١) أَيِ يَمِيلُونَ عَنِ الْحَقِّ، وَصَغَتْ الشَّمْسُ وَالنَّجْمُ: مَالَتْ لِلْغُرُوبِ، وَصَغَا إِلَى الْقَوْمِ:

كَانَ هَوَاهُ مَعَهُمْ. وَصَغَا عَلَى الْقَوْمِ: كَانَ هَوَاهُ مَعَ غَيْرِهِمْ.

بعضهم: معناه: استَجِيبُوا لله وللرسولِ إذا دعاكم للإيمانِ.

وقال آخرون: للحَقِّ.

وقال آخرون: معناه: إذا دَعَاكُمْ إلى ما في القرآن.

وقال آخرون: معناه: إذا دعاكم إلى الحربِ وجهادِ العدو.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول مَنْ قَالَ: معناه: استجيبوا لله وللرسولِ بالطاعة، إذا دعاكم الرسولُ لما يُحْيِيكُمْ من الحقِّ. وذلك أن ذلك إذا كان معناه، كان داخلاً فيه الأمرُ بإجابتهم لقتالِ العدوِّ والجهادِ، والإجابة إذا دعاكم إلى حُكْمِ القرآن، وفي الإجابة إلى كل ذلك حياةٌ المُجِيبِ. أما في الدنيا، فبقاءُ الذِّكْرِ الجميل، وذلك له فيه حياةٌ. وأما في الآخرة، فحياةُ الأبدِ في الجنانِ والخلود فيها.

وأما قول مَنْ قَالَ: معناه: الإسلامُ، فقولٌ لا معنى له. لأنَّ الله قد وصفهم بالإيمانِ بقوله: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسولِ إذا دعاكم لما يحييكم»، فلا وَجْهَ لأنَّ يُقَالَ للمؤمن: استَجِبْ لله وللرسولِ إذا دعا إلى الإسلامِ والإيمانِ.

القولُ في تأويلِ قولِهِ تَعَالَى: وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ

وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معناه: يَحُولُ بين الكافرِ والإيمانِ، وبين المؤمنِ والكفرِ.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: يَحُولُ بين المرءِ وعقله، فلا يدري ما

يَعْمَلُ.

وقال آخرون: معناه: يَحُولُ بن المرء وقلبه، أن يقدرَ على إيمانٍ أو كُفْرٍ إلا بإذنه.

وقال آخرون: معنى ذلك: أنه قريبٌ من قلبه، لا يخْفَى عليه شيءٌ أظْهَرُهُ أو أَسْرَهُ.

وأولى الأقوالِ بالصوابِ عندي في ذلك أن يقال: إنَّ ذلك خبر من الله عَزَّ وَجَلَّ أنه أَمْلَكَ لقلوب عباده منهم، وأنه يَحُولُ بينهم وبينها إذا شاء، حتى لا يقدرَ ذو قلبٍ أن يُدرِكَ به شيئاً من إيمانٍ أو كفرٍ، أو أن يَعِيَ به شيئاً، أو أن يفهمَ، إلا بإذنه ومشيتته. وذلك أن «الحول بين الشيء والشيء»، إنما هو الحجزُ بينهما، وإذا حَجَزَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بين عبدٍ وقلبه في شيءٍ أن يُدرِكَه أو يفهمه، لم يَكُنْ للعبدِ إلى إدراكِ ما قد مَنَعَ الله قلبه إدراكه سبيلاً.

وإذا كان ذلك معناه، دخل في ذلك قولُ مَنْ قال: «يحول بين المؤمن والكفر، وبين الكافر والإيمان»، وقولُ مَنْ قال: «يحول بينه وبين عقله»، وقولُ مَنْ قال: «يحول بينه وبين قلبه حتى لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه»، لأنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ إذا حال بين عبدٍ وقلبه، لم يفهم العبد بقلبه الذي قد حِيلَ بينه وبينه ما مَنَعَ إدراكه به، على ما بَيَّنْتُ.

غير أنه ينبغي أن يقال: إنَّ الله عَمَّ بقوله: «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه»، الخبرَ عن أنه يحول بين العبد وقلبه، ولم يخص من المعاني التي ذكرنا شيئاً دون شيءٍ، والكلامُ محتملٌ كُلُّ هذه المعاني، فالخبر على العموم حتى يخصه ما يجبُ التسليمُ له.

وأما قوله: «وأنه إليه تُحْشَرُونَ»، فإنَّ معناه: واعلموا، أيها المؤمنون، أيضاً، مع العلم بأنَّ الله يحول بين المرء وقلبه: أن الله الذي يقدرُ على قلوبكم، وهو أَمْلَكَ بها منكم، إليه مَصِيرُكُمْ وَمَرْجِعُكُمْ في القيامة، فَيُوفِّيْكُمْ

جزاء أعمالكم، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته، فاتقوه وراقبوه فيما أمركم ونهاكم هو ورسوله أن تضيعوه، وأن لا تستجيبوا لرسوله إذا دعاكم لما يخييكم، فيوجب ذلك سخطه، وتستحقوا به أليم عذابه حين تحشرون إليه.

القول في تأويل قوله تعالى : **وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** ﴿٢٥﴾

يقول تعالى ذكره: للمؤمنين به ورسوله: «اتقوا»، أيها المؤمنون. «فتنة»، يقول: اختباراً من الله يخبركم، وبلاءً يبتليكم. «لا تُصِيبَنَّ»، هذه الفتنة التي حذرتكموها. «الذين ظلموا»، وهم الذين فعلوا ما ليس لهم فعله إما أجرام أصابوها، وذنوب بينهم وبين الله ركبوها. يحذرهم جل ثناؤه أن يركبوا له معصية، أو يأتوا مأثماً يستحقون بذلك منه عقوبة.

وقيل: إن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله ﷺ، وهم الذين غنوا بها.

وأما قوله: «اعلموا أن الله شديد العقاب»، فإنه تحذير من الله، ووعيد لمن واقع الفتنة التي حذره إياها بقوله: «واتقوا فتنة». يقول: اعلموا، أيها المؤمنون، أن ربكم شديد عقابه لمن افتتن بظلم نفسه، وخالف أمره فأثم به.

القول في تأويل قوله تعالى : **وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** ﴿٢٦﴾

وهذا تذكير من الله عز وجل أصحاب رسول الله ﷺ، ومناصحة. يقول:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، وَاسْتَجِيبُوا لَهُ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، وَلَا تَخَالَفُوا أَمْرَهُ وَإِنْ أَمَرَكُمْ بِمَا فِيهِ عَلَيْكُمْ الْمَشَقَّةُ وَالشِّدَّةُ، فَإِنَّ اللَّهَ يُهَوِّنُهُ عَلَيْكُمْ بِطَاعَتِكُمْ إِيَّاهُ، وَيَعْجِلُ لَكُمْ مِنْهُ مَا تُحِبُّونَ، كَمَا فَعَلَ بِكُمْ إِذْ آمَنْتُمْ بِهِ وَاتَّبَعْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ قَلِيلٌ يَسْتَضَعِفُكُمْ الْكُفَّارُ فَيَفْتِنُونُكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، وَيَنَالُونَكُمْ بِالْمَكْرُوهِ فِي أَنْفُسِكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ، تَخَافُونَ مِنْهُمْ أَنْ يَتَخَطَّفُوكُمْ فَيَقْتُلُوكُمْ وَيَصْطَلِمُوا جَمِيعَكُمْ. «فَأَوَاكُم»، يَقُولُ: فَجَعَلَ لَكُمْ مَأْوًى تَأْوُونَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ. «وَأَيَّدُكُمْ بِنَصْرِهِ»، يَقُولُ: وَقَوَّأَكُمْ بِنَصْرِهِ عَلَيْهِمْ حَتَّى قَتَلْتُمْ مِنْهُمْ مَنْ قَتَلْتُمْ بِيَدِهِ. «وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»، يَقُولُ: وَأَطْعَمَكُمْ غَنِيمَتَهُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، يَقُولُ: لَكِي تَشْكُرُوهُ عَلَى مَا رَزَقَكُمْ وَأَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنْ نِعَمِهِ عِنْدَكُمْ.

واختلف أهل التأويل في «الناس» الذين عُنُوا بقوله: «أَنْ يَتَخَطَّفُوكُمُ النَّاسُ».

فقال بعضهم: كفار قريش.

وقال آخرون: بل عني به غير قريش.

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قَوْلُ مَنْ قَالَ: «عَنِي بِذَلِكَ مُشْرِكُو قَرِيشٍ»، لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُونُوا يَخَافُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ قَبْلَ الْهَجْرَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَدْنَى الْكُفَّارِ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ، وَأَشَدَّهُمْ عَلَيْهِمْ يَوْمئِذٍ، مَعَ كَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَقِلَّةِ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ.

وأما قوله: «فَأَوَاكُم»، فَإِنَّهُ يَعْنِي: آوَاكُم الْمَدِينَةَ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَأَيَّدُكُمْ بِنَصْرِهِ»، بِالْأَنْصَارِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

يقول تعالى ذكّره للمؤمنين بالله ورسوله من أصحاب نبيه ﷺ: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله. «لا تخونوا الله»، وخيانتهم الله ورسوله، كانت بإظهار من أظهر منهم لرسول الله ﷺ والمؤمنين الإيمان في الظاهر والنصيحة، وهو يستسر الكفر والغش لهم في الباطن، يدلّون المشركين على عورتهم، ويخبرونهم بما خفي عنهم من خبرهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

يقول تعالى ذكّره للمؤمنين: واعلموا، أيها المؤمنون، أنكم أموالكم التي خولكموها الله، وأولادكم التي وهبها الله لكم، اختبار وبلاء، أعطاكموها ليختبركم بها ويبتليكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها، والانتها إلى أمره ونهيه فيها. «وأن الله عنده أجر عظيم»، يقول: واعلموا أن الله عنده خير وثواب عظيم، على طاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم، في أموالكم وأولادكم التي اختبركم بها في الدنيا. وأطيعوا الله فيما كلفكم فيها، تنالوا به الجزيل من ثوابه في معادكم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

يقول تعالى ذكّره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله، إن تتقوا الله بطاعته

وأداء فرائضه، واجتناب معاصيه، وترك خيانتِه وخيانةِ رسوله وخيانة أماناتكم. «يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا»، يقول: يَجْعَلُ لَكُمْ فَضْلاً وَفُرْقاً بَيْنَ حَقِّكُمْ وَبَاطِلٍ مِّنْ يَّبْغِيْكُمْ السُّوءَ مِنْ أَعْدَائِكُمُ الْمُشْرِكِينَ، بنصره إِيَّاكُمْ عَلَيْهِمْ، وإعطائكم الظفرَ بهم. «وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ»، يقول: وَيَمْحُو عَنْكُمْ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ. «وَيَغْفِرْ لَكُمْ»، يقول: وَيُغْطِيهَا فَيَسْتُرُهَا عَلَيْكُمْ، فلا يُؤَاخِذُكُمْ بها. «والله ذو الفضل العظيم»، يقول: والله الذي يفعلُ ذلكَ بكم، له الفضل العظيم عليكم وعلى غيركم من خَلْقِهِ بفعله ذلك وفعلِ أمثاله. وإنَّ فعله جزاءُ منه لعبده على طاعته إياه، لأنه الموفقُ عَبْدُهُ لطاعته التي اكتسبها، حتى استحق من ربه الجزاء الذي وعدَهُ عليها.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٣٠﴾

(يعني): واذكُرْ، يا محمدُ، نعمتي عندك، بمكري بمن حاول المكرَ بك من مشركي قومك، بإثباتك أو قتلِكَ أو إخراجك من وطنك، حتى استنقذتكَ منهم وأهلكتهم، فأمضِ لأمرِي في حربٍ مِّنْ حَارِبِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وتولَّى عَنْ إجابة ما أرسلتكَ به من الدِّينِ القيم، ولا يَرْعِبَنَّ كَثْرَةُ عَدَدِهِمْ، فَإِنَّ رَبَّكَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ بمن كَفَرَ به، وَعَبَدَ غَيْرَهُ، وخالف أمره ونهيه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾

يقول تعالى ذكره: وإذا تَتْلَى على هؤلاء الذين كَفَرُوا آياتِ كتابِ الله الواضحة لِمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِفَهْمِهِ. «قالوا»، جهلاً منهم، وعناداً للحق،

وهم يعلمون أنهم كاذبون في قِيلِهِمْ. «لو نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا»، الذي تُتْلَى عَلَيْنَا. «إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ»، يعني: أنهم يقولون: ما هذا القرآن الذي يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.

وإنما عَنِ الْمُشْرِكِينَ بقولهم: «إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ»، إِنْ هَذَا الْقُرْآنُ الذي تتلوه علينا يا محمد، إِلَّا مَا سَطَرَهُ الْأَوَّلُونَ وَكَتَبُوهُ مِنْ أَخْبَارِ الْأُمَمِ! كأنهم أضافوه إلى أنه أَخَذَ عَنْ بَنِي آدَمَ، وأنه لم يُوجِهِهُ اللَّهُ إِلَيْهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ **الْحَقُّ** مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: واذكُرْ، يا محمد، أيضاً ما حَلَّ بِمَنْ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»، إذ مكرت بهم، فأتيتهم بعذاب أليم، وكان ذلك العذاب، قَتْلُهُمْ بِالسَّيْفِ يَوْمَ بَدْرٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: تأويله: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم»، أي: وأنت مقيم بين أظهرهم. قال: وأنزلت هذه على النبي ﷺ وهو مقيم بمكة. قال: ثم خرج النبي ﷺ من بين أظهرهم، فاستغفر مَنْ بها من المسلمين، فأنزل بعد

الأنفال : ٣٤

خروجه عليه، حين استغفر أولئك بها: «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون». قال: ثم خرج أولئك البقية من المسلمين من بينهم، فعذب الكفار.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين من قريش بمكة وأنت فيهم، يا محمد، حتى أخرجك من بينهم. «وما كان الله معذبهم»، وهؤلاء المشركون، يقولون: «يا رب غفرانك!»، وما أشبه ذلك من معاني الاستغفار بالقول. قالوا: وقوله: «وما لهم ألا يعذبهم الله»، في الآخرة.

وقال آخرون: معنى ذلك: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم»، يا محمد، وما كان الله معذب المشركين وهم يستغفرون أي: لو استغفروا. قالوا: ولم يكونوا يستغفرون، فقال جل ثناؤه إذ لم يكونوا يستغفرون: «وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام».

وقال آخرون: معنى ذلك: وما كان الله ليعذبهم وهم يسلمون. قالوا: «استغفارهم»، كان في هذا الموضع، إسلامهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإسلام.

وقال آخرون: بل معناه: وما كان الله معذبهم وهم يصلون.

وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب، قول من قال: تأويله: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم»، يا محمد، وبين أظهرهم مقيم، حتى أخرجك من بين أظهرهم، لأنني لا أهلك قرية وفيها نبيها. «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون»، من ذنوبهم وكفرهم، ولكنهم لا يستغفرون من ذلك، بل هم مصرون عليه، فهم للعذاب مستحقون. كما يقال: «ما كنت لأحسن إليك وأنت تسيء إلي»، يراد بذلك: لا أحسن إليك، إذا أسأت إلي، ولو أسأت إلي لم أحسن إليك، ولكن أحسن إليك لأنك لا تسيء إلي. وكذلك ذلك،

ثم قيل: «وما لهم ألا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وهم يَصُدُّونَ عن المسجدِ الحرامِ»، بمعنى: وما شأنهم، وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرون الله من كُفْرِهِم فيؤمنوا به، وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجدِ الحرامِ؟

وإنما قلنا: «هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب»، لأنَّ القومَ - أعني مشركي مكة - كانوا استعجلوا العذابَ، فقالوا: «اللهم إن كان ما جاء به محمدٌ هو الحقُّ، فأمطر علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذابٍ أليمٍ»، فقال الله لنبيه: «ما كنتُ لأُعَذِّبَهُمْ وَأنتَ فيهم، وما كنتُ لأعذبهم لو استغفروا، وكيف لا أعذبهم بعد إخراجك منهم، وهم يَصُدُّونَ عن المسجدِ الحرامِ؟». فأعلَمَهُ جَلَّ ثَنَاهُ أَنَّ الذي استعجلوا من العذابِ حائقٌ بهم ونازلٌ، وأعلمهم حال نزوله بهم، وذلك بعد إخراجِهِ إياهُ من بين أظهرهم. ولا وجهَ لإيعادِهِم العذابَ في الآخرة، وهم مُسْتَعْجِلُوهُ في العاجل، ولاشكَّ أنهم في الآخرة إلى العذابِ صائرون. بل في تعجيل الله لهم ذلك يومَ بَدْرٍ، الدليلُ الواضحُ على أَنَّ القولَ في ذلك ما قلنا.

وكذلك لا وجهَ لقولِ مَنْ وَجَّهَ قوله: «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون»، إلى أنه عَنَى به المؤمنين، وهو في سياق الخبر عنهم، وعَمَّا اللَّهُ فاعلٌ بهم. ولا دليلَ على أَنَّ الخبرَ عنهم قد تَقَضَّى، وعلى ذلك [كُنِيَ] به عنهم، وأن لا خلافَ في تأويلِهِ من أهله موجودٌ.

وكذلك أيضاً لا وجهَ لقولِ مَنْ قال: ذلك منسوخٌ بقوله: «وما لهم ألا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وهم يَصُدُّونَ عن المسجدِ الحرامِ»، الآية، لأنَّ قوله جَلَّ ثَنَاهُ: «وما كان الله مُعَذِّبَهُمْ وهم يَسْتَغْفِرُونَ»، خبرٌ، والخبرُ لا يجوزُ أن يكونَ فيه نسخٌ، وإنما يكونُ النسخُ للأمرِ أو النهي.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ لَهُ إِنْ أَوَّلِيَاؤُهُ إِلَّا

الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وما لهؤلاء المشركين أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وهم يصدون عن المسجد الحرام ، ولم يكونوا أولياء الله . «إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ»، يقول : ما أولياء الله . «إِلَّا الْمُتَّقُونَ»، يعني : الذين يَتَّقُونَ اللَّهَ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ واجْتِنَابِ مَعَاصِيهِ . «ولكن أكثرهم لا يعلمون»، يقول : ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أَنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُتَّقُونَ ، بل يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : وما لهؤلاء المشركين أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ، وهم يَصُدُّونَ عن المسجد الحرام الذين يصلون لله فيه ويعبدونه ، ولم يكونوا لله أولياء ، بَلْ أَوْلِيَاؤُهُ الَّذِينَ يَصُدُّونَهُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وهم لَا يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . «وما كان صلاتهم عند البيت» ، يعني بيتَ اللَّهِ الْعَتِيقِ . «إِلَّا مُكَاءً»، وهو الصفير .

وأما «التصديَّة» ، فإنها التصفيقُ ، يقال منه : «صَدَّى يُصَدِّي تصديَّةً»، و«صَفَّقَ»، و«صَفَّحَ»، بمعنى واحد .

وأما قوله : «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» ، فإنه يعني العذاب الذي وَعَدَهُمْ بِهِ بِالسَّيْفِ يَوْمَ بَدْرٍ . يَقُولُ لِلْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ قَالُوا : «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ» الْآيَةَ ، حِينَ أَتَاهُمْ بِمَا اسْتَعْجَلُوهُ مِنَ الْعَذَابِ . «فذوقوا» ، أَي : اطْعَمُوا ، وَلَيْسَ بِذَوْقٍ بِفَمٍ ، وَلَكِنَّهُ ذَوْقٌ بِالْحَسِّ وَوُجُودُ طَعْمِ أَلَمِهِ بِالْقُلُوبِ . يَقُولُ لَهُمْ : فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَجْحَدُونَ أَنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُكُمْ بِهِ عَلَى جَحُودِكُمْ تَوْحِيدَ رَبِّكُمْ ، وَرِسَالَاتِ نَبِيِّكُمْ ﷺ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، فيعطونها أمثالهم من المشركين لِيَتَّقُوا بها على قتالِ رسولِ اللَّهِ ﷺ والمؤمنين به، لِيَصُدُّوا الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَسَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ تَكُونُ نَفَقَتُهُمْ تِلْكَ عَلَيْهِمْ. «حَسْرَةً»، يقول: تصيرُ ندامَةً عليهم، لأنَّ أَمْوَالَهُمْ تَذْهَبُ، وَلَا يَظْفَرُونَ بِمَا يَأْمَلُونَ وَيَطْمَعُونَ فِيهِ مِنْ إطفاءِ نورِ اللَّهِ، وإِعلاءِ كلمةِ الْكُفْرِ على كلمةِ اللَّهِ، لأنَّ اللَّهَ مُغْلِي كَلِمَتِهِ، وَجَاعِلُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ السُّفْلَى، ثُمَّ يَغْلِبُهُم الْمُؤْمِنُونَ، وَيُحْشَرُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ وَرَسُولُهُ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، فَيَعَذِّبُونَ فِيهَا، فَأَعْظَمَ بِهَا حَسْرَةً وَندامةً لِمَنْ عَاشَ مِنْهُمْ وَمَنْ هَلَكَ! أَمَّا الْحَيُّ، فَحُرِبَ مَالُهُ وَذَهَبَ بَاطِلًا فِي غَيْرِ دَرَكٍ نَفْعٍ، وَرَجَعَ مَغْلُوبًا مَقْهُورًا مَخْرُوبًا مَسْلُوبًا. وَأَمَّا الْهَالِكُ، فَقُتِلَ وَسُلِبَ، وَعُجِّلَ بِهِ إِلَىٰ نَارِ اللَّهِ يَخْلُدُ فِيهَا، نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: يُحْشَرُ اللَّهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِلصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَىٰ جَهَنَّمَ، لِيَفْرُقَ بَيْنَهُمْ - وَهُمْ أَهْلُ الْخَبْثِ، كَمَا قَالَ وَسَمَاهُمْ «الْخَبِيثَ» - وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَهُمْ «الطَّيِّبُونَ»، كَمَا سَمَاهُمْ

جَلَّ ثَنَاؤُهُ . فَمَيَّزَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بَيْنَهُمْ بِأَنْ أَسْكَنَ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ جَنَاتِهِ، وَأَنْزَلَ أَهْلَ الْكُفْرِ نَارَهُ.

ويعني جَلَّ ثَنَاؤُهُ بقوله: «وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ»، فيجعل الكفار بعضهم فوق بعضٍ . «فيركمه جميعاً»، يقول: فيجعلهم رُكَّاماً، وهو أَنْ يَجْمَعَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يَكْثُرُوا، كما قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي صِفَةِ السَّحَابِ: ﴿ثُمَّ يُؤَلَّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّاماً﴾ [النور: ٤٣]، أَي: مُجْتَمِعاً كَثِيفاً.

وقوله: «فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ» يقول: فيجعل الخبيث جميعاً في جهنم - فَوَحَّدَ الْخَبَرَ عَنْهُمْ لِتَوْحِيدِ قَوْلِهِ: «لِيَمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ»، ثُمَّ قَالَ: «أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ»، فَجَمَعَ، وَلَمْ يَقُلْ: «ذَلِكَ هُوَ الْخَاسِرُ»، فَرَدَّهُ إِلَى أَوَّلِ الْخَبَرِ.

ويعني بـ«أُولَئِكَ»، الَّذِينَ كَفَرُوا، وَتَأْوِيلُهُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ «هُمْ الْخَاسِرُونَ»، وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: «الْخَاسِرُونَ»، الَّذِينَ غُيِبَتْ صَفَقَتُهُمْ، وَخَسِرَتْ تِجَارَتُهُمْ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ شَرَوْا بِأَمْوَالِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ، وَتَعَجَّلُوا بِإِنْفَاقِهِمْ إِيَّاهَا فِيمَا أَنْفَقُوا مِنْ قِتَالِ نَبِيِّ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ، الْخِزْيَ وَالذَّلَّ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: «قُلْ»، يَا مُحَمَّدُ، «لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ. «إِنْ يَنْتَهُوا»، عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ مِنْ كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَقِتَالِكَ وَقِتَالِ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَنْبِئُوا إِلَى الْإِيمَانِ - يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ مَا قَدْ خَلَا وَمَضَى مِنْ ذُنُوبِهِمْ قَبْلَ إِيْمَانِهِمْ وَإِنَابَتِهِمْ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بِإِيْمَانِهِمْ وَتَوْبَتِهِمْ. «وَإِنْ يَعُودُوا»، يَقُولُ: وَإِنْ يَعُدُّ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكُونَ لِقِتَالِكَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ الَّتِي أَوْقَعْتَهَا

بهم يوم بدر - فقد مضت سُنَّتِي في الأولين منهم بدر، ومن غيرهم من القرون الخالية، إذ طغوا وكذبوا رسلي ولم يقبلوا نصحتهم، من إحلال عاجل النقم بهم، فأحل بهؤلاء إن عادوا لحربك قتالك، مثال الذي أحللت بهم.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ انْتِهَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

يقول تعالى ذكره: للمؤمنين به ورسوله: وإن يعد هؤلاء لحربك، فقد رأيتم سُنَّتِي فيمن قاتلكم منهم يوم بدر، وأنا عائد بمثلها فيمن حاربكم منهم، فقاتلوهم حتى لا يكون شرك، ولا يُعبد إلا الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض - وهو «الفتنة» - «ويكون الدين كله لله»، يقول: وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره.

وأما قوله: «فإن انتهوا»، فإن معناه: فإن انتهوا عن الفتنة، وهي الشرك بالله، وصاروا إلى الدين الحق معكم. «فإن الله بما يعملون بصير»، يقول: فإن الله لا يخفى عليه ما يعملون من ترك الكفر والدخول في دين الإسلام، لأنه يبصرهم ويبصر أعمالكم، والأشياء كلها متجلية له، لا تغيب عنه، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعَمَ

الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرِ ﴿٤٠﴾

يقول تعالى ذكره: وإن أدبر هؤلاء المشركون عما دعوتموهم إليه، أيها المؤمنون، من الإيمان بالله ورسوله، وترك قتالكم على كفرهم، فأبوا إلا

الأنفال: ٤٠-٤١

الإصرارَ على الكفرِ وقتالِكم، فقاتِلوهم، وأيقِنوا أنَّ اللهَ مُعينُكم عليهم وناصرُكم. «نعم المولى»، هُوَ لكم، يقول: نِعَمَ المَعِينُ لكم ولأولِيائِهِ. «ونعم النصيرُ»، وهو الناصرُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ

وهذا تعلِيمٌ من الله عَزَّ وَجَلَّ المؤمنينَ قَسَمَ غنائِمِهِم إذا غَنِمُوا. يقول تعالى ذِكْرُهُ: واعلموا، أيها المؤمنون، أنَّ ما غَنِمْتُمْ من غنِمةٍ.

واختلف أهلُ العلم في معنى «الغنِمة» و«الفيء».

فقال بعضهم: فيهما معنيان، كُلُّ واحدٍ منهما غير صاحبه. قالوا: إذا ظَهَرَ المسلمونَ على المشركينَ وعلى أرضِهِم وأخذوهم عنوةً، فما أخذوا من مالٍ ظَهَرُوا عليه فهو «غنِمةٌ»، وأما الأرضُ فهي في سوادنا هذا «فيءٌ».

وقال آخرون: «الغنِمة»، ما أُخِذَ عنوةً، و«الفيء»، ما كَانَ عن صلحٍ.

وقال آخرون: «الغنِمة» و«الفيء»، بمعنى واحد. وقالوا: هذه الآيةُ التي في «الأنفال»، ناسخةٌ قَوْلُهُ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية، [الحشر: ٧].

وقد بَيَّنَّا فيما مضى «الغنِمة»، وأنها المالُ يُوصَلُ إليه من مالٍ مَنْ خَوَّلَ اللَّهُ مَالَهُ أَهْلَ دِينِهِ، بِغَلَبَةٍ عَلَيْهِ وقهرٍ بقتال.

فأما «الفيء»، فإنه ما أَفَاءَ اللَّهُ على المسلمينَ من أموالِ أَهْلِ الشُّرْكِ، وهو ما رَدَّه عليهم منها بصلحٍ من غير إيجافٍ خيلٍ ولا رِكابٍ. وقد يجوزُ أَنْ يُسَمَّى ما رَدَّته عليهم منها سيوفُهُم ورماحُهُم وغير ذلك من سِلاحِهِم «فيئاً» لأنَّ «الفيءَ»، إنما هو مصدرٌ من قولِ القائلِ: «فَاءَ الشيءُ يفيءُ فيئاً»، إذا رَجَعَ، و«أَفَاءَهُ اللَّهُ»، إذا رَدَّه.

الأنفال: ٤١

غير أنَّ الذي رَدَّ حُكْمَ الله فيه من الفيء بحكمه في «سورة الحشر»، إنما هو ما وصفتُ صِفَتَهُ من الفيء، دونَ ما أوجفَ عليه منه بالخيَلِ والركابِ، لعلَّ قد بَيَّنَّتْهَا في كتاب: «كتاب لطيف القول، في أحكام شرائع الدين»، وسُنِّيْنُهُ أيضاً في تفسير «سورة الحشر»، إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى.

وأما قولُ مَنْ قال: الآيةُ التي في «سورة الأنفال»، ناسخةُ الآيةِ التي في «سورة الحشر»، فلا معنى له، إذْ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حُكْمَ الأُخْرَى. وقد بَيَّنَّا معنى «النسخ»، وهو نفي حُكْمٍ قد ثَبَتَ بحكمٍ خلافه، في غير موضعٍ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وأما قوله: «من شيء»، فإنه مُرَادُّ به: كُلُّ ما وَقَعَ عليه اسمُ «شيء»، مما حَوَّلَهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ من أموالٍ مَنْ غلبوا على ماله من المشركين، مما وَقَعَ عليه الْقِسْمُ، حتى الخيط والمِخِيط.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم قوله: «فإنَّ لله خُمُسُهُ»، مفتاحُ كلامٍ، والله الدنيا والآخرة وما فيهما، وإنما معنى الكلام: فإنَّ للرسولِ خُمُسُهُ.

وقال آخرون: معنى ذلك: فإنَّ لبيتِ الله خُمُسُهُ وللرسولِ.

وقال آخرون: ما سُمِّيَ لرسولِ الله ﷺ من ذلك، فإنما هو مُرَادُّ به قرابته، وليس لله ولا لرسوله منه شيء.

وأولَى الأقوالِ في ذلك بالصواب، قولُ مَنْ قال: قوله: «فإنَّ لله خُمُسُهُ»،

«افتتاح كلام»، وذلك لإجماع الحُجَّةِ على أن الخمس غيرُ جائزٍ قَسْمُهُ على ستةِ أسهم. ولو كان لله فيه سَهْمٌ، لَوَجِبَ أن يكونَ خمسُ الغنيمةِ مقسوماً على ستةِ أسهمٍ. وإنما اختلفَ أهلُ العلم في قَسْمِهِ على خمسةٍ فما دونها.

فأما مَنْ قال: «سَهْمُ الرسول لذوي القربى»، فقد أوجبَ للرسولِ سَهْمًا، وإن كان ﷺ صَرَفَهُ إلى ذوي قرابته، فلم يخرج من أن يكون القسم كان على خمسة أسهم.

وأما قوله: «ولذي القربى»، فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم.

فقال بعضهم: هم قرابةُ رسولِ الله ﷺ من بني هاشم.

وقال آخرون: بل هم قريش كُلُّها.

وقال آخرون: سَهْمُ ذي القربى كان لرسولِ الله ﷺ، ثم صارَ من بعده لوليِّ الأمر من بعده.

وقال آخرون: بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم وبني المطلب خاصةً.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي، قول مَنْ قال: «سهم ذي القربى، كان لقرابةِ رسولِ الله ﷺ من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب»، لأنَّ حليفَ القومِ منهم، ولصِحَّةِ الخبرِ الذي رواه جبير بن مُطْعِم قال: لما قَسَمَ رسولُ الله ﷺ سَهْمَ ذي القربى من خيرِ على بني هاشم وبني المطلب، مشيتُ أنا وعثمان بن عفان رحمةُ الله عليه، فقلنا: يا رسولَ الله، هؤلاء إخوتك بنو هاشم، لا ننكر فضلَهُم، لمكانِكَ الذي جعلكَ الله به منهم، أرايتَ إخواننا بني المطلب، أعطيتَهُم وتركْتنا، وإنما نحنُ وَهُمْ منك بمنزلةٍ واحدة؟ فقال: إنهم لم يُفَارِقُونَا في جاهليةٍ ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحد!

الأنفال: ٤١

ثُمَّ شَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى^(١).

واختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين - أعني سهم رسول الله ﷺ، وسهم ذي القربى بعد رسول الله ﷺ.

فقال بعضهم: يُضْرَفَانِ فِي مَعُونَةِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ.

وقال آخرون: سهم ذوي القربى من بعد رسول الله ﷺ مع سهم رسول الله ﷺ إلى وليٍّ أمر المسلمين.

وقال آخرون: سهم رسول الله ﷺ مردود في الخمس، والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم: على اليتامى، والمساكين، وابن السبيل. وذلك قول جماعة من أهل العراق.

وقال آخرون: الخمس كله لقربة رسول الله ﷺ.

والصواب من القول في ذلك عندنا، أن سهم رسول الله ﷺ مردود في الخمس، والخمس مقسوم على أربعة أسهم: للقربة سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم، لأن الله أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات، كما أوجب الأربعة الأخماس لآخرين. وقد أجمعوا أن حق الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم، فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم. فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم، كما غير جائز أن تخرج بعض السهمان التي جعلها الله لمن سماه في كتابه بفقد بعض من يستحقه، إلى غير أهل السهمان الآخر.

وأما «اليتامى»، فهم أطفال المسلمين الذين قد هلك آباؤهم.

و«المساكين»، هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين.

(١) أخرجه الطبري (١٦١١٩)، والشافعي في الأم: ٧١/٤، وأبو داود (٢٩٨٠)، وأبو عبيد في الأموال (٨٤٢) وإسناده صحيح.

و«ابن السبيل»، المجتاز سَفَرًا قد انقَطَعَ به.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَيَقْنُوا، أيها المؤمنون، أن ما غنمتم من شيءٍ فمقسومُ الْقَسَمِ الذي بَيَّنَّتهُ وَصَدَّقُوا به، إن كنتم أَقَرَرْتُمْ بوحْدانيةِ الله وبما أنزلَ اللهُ على عبده محمدٍ ﷺ يومَ فَرَقَ بين الحقِّ والباطلِ بيدر، فأبانَ فَلَجَ المؤمنينَ وظهورَهم على عَدُوِّهم، وذلك «يوم التقى الجمعان»، جمعُ المؤمنينَ وجمعُ المشركين، والله على إهلاكِ الكفرِ وإذلالِهم بأيدي المؤمنينَ، وعلى غيرِ ذلك مما يشاء. «قديرٌ»، لا يمتنع عليه شيءٌ أرادَه.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: أَيَقْنُوا، أيها المؤمنون: واعْلَمُوا أَنَّ قَسَمَ الْغَنِيمَةِ ما بَيَّنَّهَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، إن كنتم آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وما أنزلَ على عبده يومَ بدر، إِذْ فَرَقَ بين الحقِّ والباطلِ من نصرِ رَسولِهِ. «إِذْ أَنْتُمْ»، حينئذٍ، «بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا»، يقول: بشفيرِ الوادي الأدنى إلى المدينة. «وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى»، يقول: وَعَدُوُّكُمْ من المشركين نَزُولُ بِشْفِيرِ الوادي الأقصى إلى مكة. «وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ»، يقول: والعِيرُ فيه أبو سفيان وأصحابُه في موضعٍ أسفلَ منكم إلى ساحلِ البحر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنَّ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولو كان اجتماعكم في الموضع الذي اجتمعتم فيه، أنتم أيها المؤمنون وعدوكم من المشركين، عن ميعاد منكم ومنهم، «لاختلفتم في الميعاد»، لكثرة عدد عدوكم، وقلة عددكم، ولكن الله جمعكم على غير ميعاد بينكم وبينهم. «ليقضي الله أمراً كان مفعولاً»، وذلك القضاء من الله، كان نصره أولياءه من المؤمنين بالله ورسوله، وهلاك أعدائه وأعدائهم ببدن بالقتل والأسر.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: ولكن الله جمعهم هنالك، ليقضي أمراً كان مفعولاً. «ليهلك من هلك عن بينة».

وهذه اللام في قوله: «ليهلك» مكررة على «اللام» في قوله: «ليقضي»، كأنه قال: ولكن ليهلك من هلك عن بينة، جمعكم.

وعني بقوله: «ليهلك من هلك عن بينة»، ليموت من مات من خلقه، عن حجة لله قد أثبت له وقطعت عذره، وعبرة قد عاينها ورآها. «ويحيا من حي عن بينة»، يقول: وليعيش من عاش منهم عن حجة لله قد أثبت له وظهرت لعينه فعلها، جمعنا بينكم وبين عدوكم هنالك.

وأما قوله: «وإن الله لسميعٌ عليم»، فإن معناه: «وإن الله»، أيها المؤمنون، «لسميع»، لقولكم وقول غيركم، حين يري الله نبيه في منامه ويريك، عدوكم في أعينكم قليلاً وهم كثير، ويراكم عدوكم في أعينهم قليلاً. «عليم»، بما تضمنه نفوسكم، وتنطوي عليه قلوبكم، حينئذ وفي كل حال.

يقول جل ثناؤه لهم ولعباده: فاتقوا ربكم، أيها الناس، في منطقتكم:

أَنْ تَنْطَقُوا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِي قُلُوبِكُمْ: أَنْ تَعْتَقِدُوا فِيهَا غَيْرَ الرُّشْدِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِنْ ظَاهِرٍ أَوْ بَاطِنٍ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشَلْتُمْ وَلَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَإِنَّ اللَّهَ، يَا مُحَمَّدُ، سَمِيعٌ لَمَا يَقُولُ أَصْحَابُكَ، عَلِيمٌ بِمَا يُضْمِرُونَهُ، إِذْ يُرِيكَ اللَّهُ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ «فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا»، يَقُولُ: يُرِيكَهُمْ فِي نَوْمِكَ قَلِيلًا، فَتُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ، حَتَّى قَوِيَتْ قُلُوبُهُمْ، وَاجْتَرَأُوا عَلَى حَرْبِ عَدُوَّهُمْ، وَلَوْ أَرَاكَ رَبُّكَ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ كَثِيرًا، لَفَشَلَ أَصْحَابُكَ فَجَبُنُوا وَخَافُوا، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى حَرْبِ الْقَوْمِ، وَلَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ هُمْ مِنْ ذَلِكَ بِمَا أَرَاكَ فِي مَنَامِكَ مِنَ الرُّؤْيَا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تُجَنُّهُ الصُّدُورُ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا تَضْمَرُهُ الْقُلُوبُ.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «ولكن الله سلم».

فقال بعضهم: معناه: ولكن الله سلم للمؤمنين أمرهم، حتى أظهرهم على عدوهم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولكن الله سلم أمره فيهم.

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي ما قاله ابن عباس، وهو أن الله سلم القوم - بما أرى نبيه ﷺ في منامه - من الفشل والتنازع، حتى قويت قلوبهم، واجترأوا على حرب عدوهم. وذلك أن قوله: «ولكن الله سلم»، عقيب قوله: «ولو أراكم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر»، فالذي هو أولى بالخبر عنه

أنه سَلَّمَهُمْ منه جَلَّ ثَنَاهُ ، ما كَانَ مخَوْفًا منه لو لم يُرِ نَبِيَّهُ ﷺ من قِلَّةِ القومِ في منامه .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّكَيْتِ فِي الْغِيَاثِ
أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا
وإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ : «وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ» إِذْ يُرِي اللَّهُ نَبِيَّهُ فِي مَنَامِهِ
الْمُشْرِكِينَ قَلِيلًا ، وَإِذْ يُرِيهِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ لَقَوْهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ قَلِيلًا وَهُمْ كَثِيرٌ
عَدَدُهُمْ ، وَيُقَلِّلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَعْيُنِهِمْ ، لِيَتْرَكُوا الْإِسْتِعْدَادَ لَهُمْ ، فَتَهْوَنَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ شُوكَتُهُمْ .

قوله : «لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا» ، يقول جَلَّ ثَنَاهُ : قَلَّلْتُكُمْ ، أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ ، فِي أَعْيُنِ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَرَيْتُكُمُوهُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ
بَيْنَكُمْ مَا قَضَى مِنْ قِتَالِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ ، وَإِظْهَارِكُمْ ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، عَلَى
أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالظَّفَرِ بِهِمْ ، لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ، وَكَلِمَةُ الَّذِينَ
كَفَرُوا السُّفْلَى . وَذَلِكَ أَمْرٌ كَانَ اللَّهُ فَاعِلَهُ وَبِالْغَا فِيهِ أَمْرُهُ .

«وإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» ، يقول جَلَّ ثَنَاهُ : مُصِيرُ الْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَيْهِ فِي
الْآخِرَةِ ، فَيَجَازِي أَهْلَهَا عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ ، الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ ، وَالْمُسِيءَ
بِإِسَاءَتِهِ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً
فَاتَّبِعُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

وهذا تعريف من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِهِ، السَّيْرَةَ فِي حَرْبِ أَعْدَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ بِهِ، وَالْأَفْعَالَ الَّتِي يُرْجَى لَهُمْ بِاسْتِعْمَالِهَا عِنْدَ لِقَائِهِمُ النَّصْرَةَ عَلَيْهِمُ وَالظَّفَرَ بِهِمْ. ثُمَّ يَقُولُ لَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ - إِذَا لَقِيتُمْ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ لِلْحَرْبِ وَالْقِتَالِ، فَاثْبُتُوا لِقَاتِهِمْ، وَلَا تَنْهَزمُوا عَنْهُمْ وَلَا تَوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ هَارِبِينَ، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِتْنَةٍ مِنْكُمْ. «وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا»، يَقُولُ: وَادْعُوا اللَّهَ بِالنَّصْرِ عَلَيْهِمُ وَالظَّفَرَ بِهِمْ، وَأَشْعِرُوا قُلُوبَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ ذِكْرَهُ. «لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ»، يَقُولُ: كَيْمَا تَنْجَحُوا فَتَظْفَرُوا بِعَدُوِّكُمْ، وَيَرْزُقَكُمْ اللَّهُ النَّصَرَ وَالظَّفَرَ عَلَيْهِمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
فَفَئِشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ: أَطِيعُوا، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، رَبَّكُمْ وَرَسُولَهُ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ، وَلَا تَخَالِفُوهُمَا فِي شَيْءٍ. «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا»، يَقُولُ: وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَفْرَقُوا وَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. «فَتَفْشَلُوا»، يَقُولُ: فَتَضَعُفُوا وَتَجْبُنُوا، «وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ».

وهذا مثلٌ. يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُقْبِلًا مَا يُحِبُّهُ وَيُسَرُّ بِهِ: «الرَّيْحُ مُقْبِلَةٌ عَلَيْهِ»، يَعْنِي بِذَلِكَ: مَا يُحِبُّهُ.

وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: وَتَذْهَبَ قُوَّتُكُمْ وَبِأَسْكُمْ، فَتَضَعُفُوا وَيَدْخُلَكُمْ الْوَهْنُ وَالْخَلَلُ.

«وَأَصْبِرُوا»، يَقُولُ: أَصْبِرُوا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ لِقَاءِ عَدُوِّكُمْ، وَلَا تَنْهَزمُوا عَنْهُ وَتَتْرَكُوهُ. «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»، يَقُولُ: أَصْبِرُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾

وهذا تقدّم من الله جلّ ثناؤه إلى المؤمنين به ورسوله، أن لا يعملوا عملاً إلا لله خاصة، وطلب ما عنده، لا رثاء الناس، كما فعل القوم من المشركين في مسيرهم إلى بدر طلب رثاء الناس. وذلك أنهم أُخبروا بقوة العير رسول الله ﷺ وأصحابه، وقيل لهم: «انصرفوا فقد سلّمت العير التي جئتم لنُضرّتها!»، فأبوا وقالوا: «نأتي بدرًا فنشرب بها الخمر، وتعزف علينا القيان، وتُتحدّث بنا العرب فيها»، فسقوا مكان الخمر كؤوس المنايا.

فتأويل الكلام إذاً: ولا تكونوا، أيها المؤمنون بالله ورسوله، في العمل بالرياء والسمعة، وترك إخلاص العمل لله، واحتساب الأجر فيه، كالجيش من أهل الكفر بالله ورسوله الذين خرجوا من منازلهم بَطَرًا ومراءاة الناس بزيّهم وأموالهم وكثرة عددهم وشدة بطانتهم. «ويصدّون عن سبيل الله»، يقول: ويمنعون الناس من دين الله والدخول في الإسلام، بقتالهم إياهم، وتعذيبهم مَنْ قَدَرُوا عليه من أهل الإيمان بالله. «والله بما يعملون»، من الرياء والصدّ عن سبيل الله، وغير ذلك من أفعالهم. «محيطٌ»، يقول: عالم بجميع ذلك، لا يخفى عليه منه شيء، وذلك أن الأشياء كلّها له متجلّية، لا يعزب عنه منها شيء، فهو لهم بها مُعاقِبٌ، وعليها مُعَذِّبٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ

نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ
اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ»، وحين زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ.

فتأويل الكلام: «وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ»، في هذه الأحوال - وحين زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ خُرُوجَهُمْ إِلَيْكُمْ، أيها المؤمنون، لحربكم وَقِتَالِكُمْ وَحَسَنَ ذَلِكَ لَهُمْ وَحَثُّهُمْ عَلَيْكُمْ، وقال لهم: لا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَاطْمَئِنُّوا وَابْشُرُوا. «وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ»، من كِنَانَةٍ أَنْ تَأْتِيَكُمْ مِنْ وَرَائِكُمْ فَمُعِذُكُمْ، أَجِيرُكُمْ وَأَمْنَعُكُمْ مِنْهُمْ، فَلَا تَخَافُوهُمْ، واجعلوا حَدَّكُمْ وَبِأَسْكُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ. «فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ»، يقول: فلما تَزَاخَفَتِ جُنُودُ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَجُنُودُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. «نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ»، يقول: رَجَعَ الْقَهْقَرَى عَلَى قَفَاهُ هَارِبًا. وقال للمشرَكين: «إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ»، يعني أَنَّهُ يَرَى الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ بَعَثَهُمُ اللَّهُ مَدَدًا لِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُشْرِكُونَ لَا يَرَوْنَهُمْ - إِنِّي أَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ، وَكَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ. «وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ».

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرْهًا هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

يقول تعالى ذكره: «وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ»، في هذه الأحوال. «وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ»، وكرَّ بقوله: «إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ»، على قوله: «إِذْ يُرِيدُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا»، «وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ»، يعني: شَكٌّ فِي الْإِسْلَامِ، لَمْ

يَصْحَقُ يَقِينُهُمْ، ولم تُشْرَحْ بالإيمانِ صُدُورُهُمْ. «غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ»، يقول: غَرَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، دِينُهُمْ وَذَلِكَ الْإِسْلَامُ.

وَذَكَرَ أَنَّ الَّذِينَ قَالُوا هَذَا الْقَوْلَ، كَانُوا نَفَرًا مِمَّنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ بِالْإِسْلَامِ مِنْ مُشْرِكِي قَرِيشَ، وَلَمْ يَسْتَحْكِمِ الْإِسْلَامُ فِي قُلُوبِهِمْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: وَمَنْ يُسَلِّمْ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ، وَيَتَّقِ بِهِ، وَيَرْضَ بِقَضَائِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ حَافِظُهُ وَنَاصِرُهُ لِأَنَّهُ «عَزِيزٌ»، لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ، وَلَا يَقْهَرُهُ أَحَدٌ، فَجَارُهُ مُنِيعٌ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ مَكْفِيٌّ.

وهذا أمرٌ من الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَغَيْرِهِمْ، أَنْ يَقُوضُوا أَمْرُهُمْ إِلَيْهِ، وَيُسَلِّمُوا لِقَضَائِهِ، كَيْمَا يَكْفِيهِمْ أَعْدَاءُهُمْ، وَلَا يَسْتَدِلُّهُمْ مَنْ نَاوَأَهُمْ، لِأَنَّهُ «عَزِيزٌ» غَيْرُ مَغْلُوبٍ، فَجَارُهُ غَيْرُ مَقْهُورٍ. «حَكِيمٌ»، يَقُولُ: هُوَ فِيمَا يُدَبِّرُ مِنْ أَمْرِ خَلْقِهِ حَكِيمٌ، لَا يَدْخُلُ تَدْبِيرُهُ خَلَلٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا

الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥١﴾

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: وَلَوْ تَعَايَنُ، يَا مُحَمَّدُ، حِينَ يَتَوَفَّى الْمَلَائِكَةُ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ، فَتَنْزَعُهَا مِنْ أَجْسَادِهِمْ، تَضْرِبُ الْوُجُوهَ مِنْهُمْ وَالْأَسْتَاهُ، وَيَقُولُونَ لَهُمْ: ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي تَحْرِقُكُمْ يَوْمَ وُرُودِكُمْ جَهَنَّمَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَبْأَ اللَّهُ

لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ، مُخْبِرًا عَنْ قِيلِ الْمَلَائِكَةِ لِهَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ قُتِلُوا بِيَدِ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهُمْ وَهُمْ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ: «ذُوقُوا عَذَابَ اللَّهِ الَّذِي يَحْرِقُكُمْ»، هَذَا الْعَذَابُ لَكُمْ. «بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ»، أَي: بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ مِنَ الْآثَامِ وَالْأَوْزَارِ، وَاجْتَرَحْتُمْ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ أَيَّامَ حَيَاتِكُمْ، فَذُوقُوا الْيَوْمَ الْعَذَابَ، وَفِي مَعَادِكُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، وَذَلِكَ لَكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ «لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»، لَا يَعَاقِبُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا بِجَرَمٍ اجْتَرَمَهُ، وَلَا يُعَذِّبُهُ إِلَّا بِمَعْصِيَةٍ إِيَّاهُ لِأَنَّ الظَّلْمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَّابِءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَعَلُ هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ قَرِيشَ الَّذِينَ قُتِلُوا بِيَدِ، كَعَادَةِ قَوْمِ فِرْعَوْنَ وَصَنِيْعِهِمْ وَفِعْلِهِمْ وَفِعْلٍ مَنْ كَذَّبَ بِحُجَجِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ قَبْلَهُمْ، فَفَعَلْنَا بِهِمْ كَفَعْلَنَا بِأُولَئِكَ.

وقوله: «فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ»، يقول: فَعَاقَبَهُمُ اللَّهُ بِتَكْذِيبِهِمْ حُجَجَهُ وَرُسُلَهُ وَمَعْصِيَتِهِمْ رَبَّهُمْ، كَمَا عَاقَبَ أَشْكَالَهُمْ وَالْأُمَمَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ. «إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ»، لَا يَغْلِبُهُ غَالِبٌ، وَلَا يَرُدُّ قِضَاءَهُ رَادٌّ، يُنْفِذُ أَمْرَهُ، وَيُمْضِي قِضَاءَهُ فِي خَلْقِهِ - شَدِيدٌ عِقَابُهُ لِمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَجَحَدَ حُجَجَهُ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: وَأَخَذْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا مِنْ مُشْرِكِي قَرِيشَ بِيَدِ بِذُنُوبِهِمْ، وَفَعَلْنَا ذَلِكَ بِهِمْ، بِأَنَّهُمْ غَيَّرُوا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنْ ابْتِعَاثِهِ

رسولُهُ مِنْهُمْ وَبَيْنَ أَظْهَرِهِمْ، بِإِخْرَاجِهِمْ إِيَّاهُ مِنْ بَيْنِهِمْ، وَتَكْذِيبِهِمْ لَهُ، وَحَرْبِهِمْ إِيَّاهُ، فَغَيَّرْنَا نِعْمَتَنَا عَلَيْهِمْ بِأَهْلَاكِنَا إِيَّاهُمْ، كَفَعَلْنَا ذَلِكَ فِي الْمَاضِينَ قَبْلَهُمْ مِمَّنْ طَغَى عَلَيْنَا وَعَصَى أَمْرَنَا.

وقوله: «وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، يقول: لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ خَلْقِهِ، يَسْمَعُ كَلَامَ كُلِّ نَاطِقٍ مِنْهُمْ بِخَيْرٍ نَطَقَ أَوْ بَشَرٌ. «عَلِيمٌ»، بِمَا تُضْمِرُهُ صُدُورُهُمْ، وَهُوَ مُجَازِيهِمْ وَمُثَبِّهِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَيَعْمَلُونَ، إِنَّ خَيْرًا فَخِيرًا، وَإِنْ شَرًّا فَشَرًّا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ^١ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^٢ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ^٣ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ^٤ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ^٥

يقول تعالى ذِكْرُهُ: غَيْرَ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكُونَ بِاللَّهِ، الْمَقْتُولُونَ بِيَدِ نِعْمَةِ رَبِّهِمْ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِمْ، بِابْتِعَاثِهِ مُحَمَّدًا مِنْهُمْ وَبَيْنَ أَظْهَرِهِمْ، دَاعِيًا لَهُمْ إِلَى الْهُدَى، بِتَكْذِيبِهِمْ إِيَّاهُ، وَحَرْبِهِمْ لَهُ، «كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ» كَسُنَّةِ آلِ فِرْعَوْنَ وَعَادَتِهِمْ وَفِعْلِهِمْ بِمُوسَى نَبِيِّ اللَّهِ، فِي تَكْذِيبِهِمْ إِيَّاهُ وَقَصْدِهِمْ لِحَرْبِهِ، وَعَادَةِ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ رُسُلَهَا وَصَنِيعِهِمْ، «فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ»، بَعْضًا بِالرَّجْفَةِ، وَبَعْضًا بِالْخَسْفِ، وَبَعْضًا بِالرَّيْحِ، «وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ»، فِي الْيَمِّ، «وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ»، يَقُولُ: كُلُّ هَؤُلَاءِ الْأُمَمِ الَّتِي أَهْلَكْنَاهَا كَانُوا فَاعِلِينَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِعْلُهُ، مِنْ تَكْذِيبِهِمْ رُسُلَ اللَّهِ، وَالْجُحُودِ لآيَاتِهِ. فَكَذَلِكَ أَهْلَكْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَهْلَكْنَاهُمْ بِيَدِ، إِذْ غَيَّرْنَا نِعْمَةَ اللَّهِ عَنْهُمْ، بِالْقَتْلِ بِالسَّيْفِ، وَأَذَلَّلْنَا بَعْضَهُمْ بِالْإِسَارِ وَالسَّبَاءِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ شَرَّ مَا دَبَّ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ اللَّهِ، الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، فَجَحَدُوا وَحِدَانِيَّتَهُ، وَعَبَدُوا غَيْرَهُ، «فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ»، يقول: فهم لَا يُصَدِّقُونَ رُسُلَ اللَّهِ، وَلَا يُقَرُّونَ بِوَحْيِهِ وَتَنْزِيلِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا»، «الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ»، يَا مُحَمَّدُ، يقول: أَخَذَتْ عُهُودَهُمْ وَمَوَاقِيْعَهُمْ أَنْ لَا يَحَارِبُوكَ، وَلَا يُظَاهِرُوا عَلَيْكَ مُحَارِباً لَكَ، كَقَرِيبَةِ وَنُظَرَائِهِمْ مِمَّنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ وَعَقْدٌ، «ثُمَّ يَنْقُضُونَ»، عُهُودَهُمْ وَمَوَاقِيْعَهُمْ كُلَّمَا عَاهَدُوكَ وَوَاثَقُوكَ، حَارِبُوكَ وَظَاهَرُوا عَلَيْكَ، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ، وَلَا يَخَافُونَ فِي فِعْلِهِمْ ذَلِكَ أَنْ يَوْقَعَ بِهِمْ وَقَعَةٌ تَجْتَاحُهُمْ وَتَهْلِكُهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِذَا مَا تَلَقَّيْنَاهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَبِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكَرُونَ ﴿٥٧﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: فَإِذَا مَا تَلَقَّيْنَاهُمْ فِي الْحَرْبِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَاهَدْتَهُمْ فَتَقَضُّوا عَهْدَكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مِنْ قَرِيبَةٍ، فَتَأْسِرُهُمْ. «فَشَرَّدَبِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ»، يقول: فافْعَلْ بِهِمْ فِعْلاً يَكُونُ مَشَرِّدًا مَنْ خَلَفَهُمْ مِنْ نُظَرَائِهِمْ، مِمَّنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَهْدٌ وَعَقْدٌ.

«التَّشْرِيدُ»، التَّطْرِيدُ وَالتَّبْدِيدُ وَالتَّفْرِيقُ.

وإنما أمر بذلك نبي الله ﷺ أن يفعل بالناقض العهد بينه وبينهم إذا قدر عليهم، فعلاً يكون إخافة لمن وراءهم، ممن كان بين رسول الله ﷺ وبينه عهد، حتى لا يجترئوا على مثل الذي اجترأ عليه هؤلاء الذين وصف الله صفتهم في هذه الآية من نقض العهد.

وأما قوله: «لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ»، فإن معناه: كي يتعظوا بما فعلت بهؤلاء الذين وصفت صفتهم، فيحذروا نقض العهد الذي بينك وبينهم خوف أن ينزل بهم منك بهؤلاء إذا هم نقضوه.

القول في تأويل قوله تعالى: **وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ** ﴿٥٨﴾

يقول تعالى ذكره: «وَأَمَّا تَخَافَنَّ»، يا محمد، من عدو لك بينك وبينه عهد وعقد، أن ينكث عهده، وينقض عقده، ويغدر بك - وذلك هو «الخيانة» والغدر - «فانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ»، يقول: فَنَاجِزْهُمْ بِالْحَرْبِ، وَأَعْلِمْهُمْ قَبْلَ حَرْبِكَ إِيَاهُمْ أَنَّكَ قَدْ فَسَخْتَ الْعَهْدَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، بما كان منهم من ظهور أمار^(١) الغدر والخيانة منهم، حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب، فيأخذوا للحرب آلتها، وتبرأ من الغدر. «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ»، الغادرين بمن كان منه في أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر به فيحاربه، قبل إعلامه إياه أنه له حرب، وأنه قد فأسخه العقد.

فإن قال قائل: وكيف يجوز نقض العهد بخوف الخيانة، و«الخوف» ظن لا يقين؟

قيل: إن الأمر بخلاف ما إليه ذهب، وإنما معناه: إذا ظهرت أمار

(١) الأمار، والأماراة: العلامة، ويقال: «أمار» جمع «أماراة».

الخيانة من عَدُوِّكَ، وَخِفْتَ وَقَوْعَهُمْ بِكَ، فَأَلْتِ إِلَيْهِمْ مَقَالِيدَ السَّلَامِ وَأَذِنَهُمْ
 بالحرب. وذلك كالذي كان من بني قريظة إِذْ أَجَابُوا أَبَا سَفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ إِلَى مُظَاهَرَتِهِمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَحَارَبَتِهِمْ مَعَهُمْ، بَعْدَ الْعَهْدِ
 الَّذِي كَانُوا عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَسَالِمَةِ، وَلَنْ يِقَاتِلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.
 فَكَانَتْ إِجَابَتُهُمْ إِيَّاهُ إِلَى ذَلِكَ، مُوجِبًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَوْفَ الْغَدْرِ بِهِ وَأَصْحَابِهِ
 مِنْهُمْ. فَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ قَوْمٍ أَهْلِ مَوَادَعَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، ظَهَرَ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ
 مِنْهُمْ مِنْ دَلَائِلِ الْغَدْرِ مِثْلَ الَّذِي ظَهَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ قَرِيبَةٍ مِنْهَا،
 فَحَقُّ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، وَيُؤْذِنَهُمْ بِالْحَرْبِ.
 ومعنى قوله: «على سواء»، أي: حتى يستوي عِلْمُكَ وَعِلْمُهُمْ بِأَنَّ كُلَّ
 فَرِيقٍ مِنْكُمْ حَرْبٌ لِصَاحِبِهِ لَا سِلْمٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا
 يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾

اختلفت القراءة في قراءة ذلك.

فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والعراق: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا
 إِنَّهُمْ﴾، بكسر الألف من «إنهم»، وبالتاء في «تحسبن» بمعنى: ولا تحسبن،
 يا محمد، الذين كفروا سَبَقُونَا فَقَاتُونَا بَأَنفُسِهِمْ. ثُمَّ ابْتَدَى الْخَبْرُ عَنْ قُدْرَةِ اللَّهِ
 عَلَيْهِمْ فَقِيلَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْكَفَرَةَ لَا يُعْجِزُونَ رَبَّهُمْ، إِذَا طَلَبَهُمْ وَأَرَادَ تَعْذِيبَهُمْ
 وَإِهْلَاكَهُمْ، بَأَنفُسِهِمْ فَيَفُوتُوهُ بِهَا.

وقرأ ذلك بعض قرأة المدينة والكوفة: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾،
 بالياء في «يحسبن» وكسر الألف من «إنهم».

وهي قراءة غير حميدة^(١)، لمعنيين، أحدهما: خُرُوجُهَا من قراءةِ القَرَاءَةِ وشذوذها عنها، والآخر: بُعْدُهَا من فصيحِ كلامِ العرب. وذلك أن «يحسب» يطلب في كلام العرب منصوباً وخبره، كقوله: «عَبَدُ اللَّهِ يَحْسَبُ أَخَاكَ قَائِماً» و«يقوم» و«قام». فقارئ هذه القراءة أَصْحَبَ «يحسب» خبراً لغيرِ مُخْبِرٍ عنه مذكور. وإنما كان مُرَادُهُ، ظَنِّي: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يُعْجِزُونَنَا فلم يُفَكِّرْ في صوابِ مخرجِ الكلامِ وسُقْمِهِ، واستعمل في قراءته ذلك كذلك، ما ظهر له من مفهومِ الكلام. وأحسب أن الذي دَعَاهُ إلى ذلك، الاعتبارُ بقراءةِ عبدالله. وذلك أنه فيما ذكر في مصحف عبدالله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾، وهذا فصيحٌ صحيحٌ، إذا أدخلت «أنهم» في الكلام، لأنَّ «يحسبن» عاملةٌ في «أنهم»، وإذا لم يكن في الكلام «أنهم» كانت خاليةً من اسم تعملُ فيه.

والذي قرأ ذلك من القَرَاءَةِ وجهان في كلامِ العرب، وإن كانا بَعِيدَيْنِ من فصيحِ كلامِهِم:

أحدهما أن يكونَ أريدَ به: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن سَبَقُوا، أو: أَنَّهُمْ سَبَقُوا، ثم حذف «أن» و«أنهم»، كما قال جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾، [الروم: ٢٤]، بمعنى: أن يُريكم.

والوجه الثاني على أنه أراد إضمارَ منصوب بـ«يحسب»، كأنه قال: ولا يحسب الذين كفروا أنهم سبقوا ثم حذف «أنهم» وأضمر.

وقد وجَّه بعضهم معنى قوله: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾، [آل عمران: ١٧٥]: إنما ذلكم الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه، وأنَّ ذَكَرَ «المؤمن» مُضْمَرٌ في قوله: «يُخَوِّفُ»، إذ كان الشيطان عنده لا يخوف أوليائه.

(١) هذه القراءة التي رَدَّهَا أبو جعفر، وقال بأنها غير حميدة هي قراءتنا اليوم.

وقرأ ذلك بعض أهل الشام: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالتاء من «تحسبن» ﴿سَبَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾، بفتح الألف من «أنهم»، بمعنى: ولا تحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون.

ولا وجه لهذه القراءة يعقل، إلا أن يكون أراد القاريء بـ«لا» التي في «يعجزون»، «لا» التي تدخل في الكلام خشواً وصلّةً، فيكون معنى الكلام حيثئذ: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم يعجزون. ولا وجه لتوجيه حرف في كتاب الله إلى التطويل، بغير حجة يجب التسليم لها، وله في الصيحة مخرج.

والصواب من القراءة في ذلك عندي، قراءة من قرأ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ﴾، بالتاء ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ﴾، بكسر الألف من «إنهم»، بمعنى: ولا تحسبن أنت، يا محمد، الذين جحدوا حجج الله وكذبوا بها، سبقونا بأنفسهم ففاتونا، إنهم لا يعجزوننا - أي يفوتونا بأنفسهم، ولا يقدرّون على الهرب منا.

القول في تأويل قوله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

يقول تعالى ذكره: «وأعدوا»، لهؤلاء الذين كفروا برّبهم، الذين بينكم وبينهم عهد. إذا خفتُم خيانتهم وغدرهم، أيها المؤمنون بالله ورسوله. «ما استطعتم من قوة»، يقول: ما أطقتم أن تعدّوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم، من السلاح والخيال. «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ»، يقول: تُخيفون بإعدادكم ذلك عدو الله وعدوكم من المشركين.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

اختلف أهل التأويل في هؤلاء «الآخرين»، مَنْ هم، وما هم؟

فقال بعضهم: هم بنو قريظة.

وقال آخرون: من فارس.

وقال آخرون: هُمْ كُلُّ عَدُوٍّ لِلْمُسْلِمِينَ، غير الذين أمر النبي ﷺ أَنْ يُشْرَدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ. قالوا: وهم المنافقون.

وقال آخرون: هم قومٌ من الجنِّ.

والصوابُ من القولِ في ذلك أن يُقالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِإِعْدَادِ الْجِهَادِ وَآلَةِ الْحَرْبِ وَمَا يَتَقَوَّوْنَ بِهِ عَلَى جِهَادِ عَدُوِّهِ وَعَدُوِّهِمْ مِنَ الْمَشْرِكِينَ، مِنَ السِّلَاحِ وَالرَّمِي وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَرِبَاطِ الْخَيْلِ - وَلَا وَجَهَ لِأَنَّهُ يُقَالُ: عَنَى بِ«الْقُوَّةِ» مَعْنَى دُونَ مَعْنَى مِنْ مَعَانِي «الْقُوَّةِ»، وَقَدْ عَمَّ اللَّهُ الْأَمْرَ بِهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ»، فَإِنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: عَنَى بِهِ الْجِنُّ، أَقْرَبُ وَأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، لِأَنَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ أَدْخَلَ بِقَوْلِهِ: «وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ»، الْأَمْرَ بِارْتِبَاطِ الْخَيْلِ لِإِرْهَابِ كُلِّ عَدُوٍّ لِلَّهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَعْلَمُونَهُمْ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا عَالَمِينَ بِعِدَاوَةِ قَرِيزَةَ وَفَارِسَ لَهُمْ، لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، وَأَنَّهُمْ لَهُمْ حَرْبٌ. وَلَا مَعْنَى لِأَنَّهُ يُقَالُ، وَهُمْ يَعْلَمُونَهُمْ لَهُمْ أَعْدَاءٌ: «وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ»، وَلَكِنْ مَعْنَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: تُرْهَبُونَ بِارْتِبَاطِكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، الْخَيْلَ عَدُوَّ اللَّهِ وَأَعْدَاءَكُمْ مِنْ بَنِي آدَمَ الَّذِينَ قَدْ عَلِمْتُمْ عِدَاوَتَهُمْ لَكُمْ، لِكُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُرْهَبُونَ بِذَلِكَ جَنْسًا آخَرَ مِنْ غَيْرِ بَنِي آدَمَ، لَا تَعْلَمُونَ أَمَاكِنَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ، اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ دُونَكُمْ، لِأَنَّ

الأنفال: ٦٠

بني آدم لا يرونهم. وقيل: إنَّ صهيل الخيل يرهب الجن، وأنَّ الجن لا تقرب داراً فيها فرس^(١).

فإنَّ قال قائل: فإنَّ المؤمنين كانوا لا يعلمون ما عليه المنافقون، فما تُنكر أن يكون عني بذلك المنافقون؟

قيل: فإنَّ المنافقين لم يكن تروعهم خيل المسلمين ولا سلاحهم، وإنما كان يروعهم أن يظهر المسلمون على سرائرهم التي كانوا يستسرون من الكفر، وإنما أمر المؤمنون بإعداد القوة لإرهاب العدو، فأما من لم يرهبه ذلك، فغير داخل في معنى من أمر بإعداد ذلك له المؤمنون. وقيل: «لا تعلمونهم»، فاكتمى لـ«العلم»، بمنصوب واحد في هذا الموضع، لأنه أريد: لا تعرفونهم.

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَاتِنَفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْفَ

إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

يقول تعالى ذكره: وما أنفقتم، أيها المؤمنون، من نفقة في شراء آلة حرب من سلاح أو جراب أو كراع أو غير ذلك من النفقات، في جهاد أعداء الله المشركين يُخلفه الله عليكم في الدنيا، ويُدخر لكم أجوركم على ذلك عنده حتى يوفيكُموها يوم القيامة. «وأنتم لا تظلمون»، يقول: يفعل ذلك بكم ربكم، فلا يضيع أجوركم عليه.

(١) قوله: «وقيل: إنَّ صهيل الخيل... إلخ» مأخوذ من حديث نُسب إلى رسول الله ﷺ لا يصحُّ إسناده ولا متناً، ولذلك ردَّ ابن كثير وغيره تفسير الطبري هذا، ورجَّحوا أنَّ المقصود بذلك هم المنافقون (تفسير القرطبي: ٣٨/٨، وتفسير أبي حيان: ٥١٣/٤).

والأولى أنها عامة لا تخصصُ بفئة معينة.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

يقول عزَّ ذِكْرُهُ لِنبيه محمدٍ ﷺ: وإما تخافنَّ من قومٍ خيانةً وغلدرًا، فانبذ إليهم على سواء، وأذنهم بالحرب. «وإن جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا»، وإن مألوا إلى مُسَالَمَتِكَ ومُتَارَكَتِكَ الحرب، إما بالدخول في الإسلام، وإما بإعطاء الجزية، وإما بموادعة، ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح. «فاجنح لها»، يقول: فَمِلْ إليها، وانبذْ لهم ما مألوا إليه من ذلك وسألوكهُ.

فأما ما قاله قتادة ومَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، من أن هذه الآية منسوخة، فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل.

وقد دللنا في غير موضعٍ من كتابنا هذا وغيره على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حُكْمَ المنسوخ من كُلِّ وجه. فأما ما كان بخلاف ذلك، فغير كائنٍ ناسخاً.

وقول الله في براءة: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، غير نافٍ حكمه حُكْمَ قَوْلِهِ: «وإن جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا»، لأنَّ قَوْلَهُ: «وإن جَنَحُوا لِلسَّلَامِ»، إنما عني به بنو قريظة، وكانوا يهوداً أهل كتاب، وقد أذن الله جلَّ ثَنَاهُ للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومُتَارَكَتِهِم الحرب على أخذ الجزية منهم.

وأما قَوْلُهُ: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، فإنما عني به مشركو العرب من عبدة الأوثان، الذين لا يجوز قبول الجزية منهم. فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه.

وأما قَوْلُهُ: «وتوكل على الله»، يقول: فَوَضَّ إِلَى اللَّهِ، يا محمد، أمرك، واستكفِه، واثقاً أنه يكفيك.

وقوله: «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»، يعني بذلك: إِنَّ اللَّهَ الَّذِي تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، «سَمِيعٌ»، لما تقولُ أَنْتَ وَمَنْ تُسَالِمُهُ وَتُتَارِكُهُ الْحَرْبَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَأَعْدَائِكَ عِنْدَ عَقْدِ السَّلَامِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، وما يَشْتَرِطُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْكُمْ عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الشَّرُوطِ. «الْعَلِيمُ»، بما يُضْمِرُهُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْكُمْ لِلْفَرِيقِ الْآخَرِ مِنَ الْوَفَاءِ بِمَا عَاقَدَهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ الْمُضْمِرُ ذَلِكَ مِنْكُمْ فِي قَلْبِهِ، وَالْمَنْطُوي عَلَى خِلَافِهِ لَصَاحِبِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ

حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ» وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

يقول تعالى ذِكْرَهُ: وَإِنْ يُرِيدُ، يَا مُحَمَّدُ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمَرْتُكَ بِأَنْ تَنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سِوَاءِ أَنْ خِفْتَ مِنْهُمْ خِيَانَةً، وَبِمَسَالِمَتِهِمْ إِنْ جَنَحُوا لِلْسَّلَامِ، خِدَاعَكَ وَالْمَكْرَ بِكَ. «فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ»، يقول: فَإِنَّ اللَّهَ كَافِيكَهُمْ وَكَافِيكَ خِدَاعَهُمْ إِيَّاكَ، لِأَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِإِظْهَارِ دِينِكَ عَلَى الْأَدْيَانِ، وَمُتَضَمِّنٌ أَنْ يَجْعَلَ كَلِمَتَهُ الْعَلِيَا وَكَلِمَةَ أَعْدَائِهِ السُّفْلَى. «هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ»، يقول: اللَّهُ الَّذِي قَوَّاكَ بِنَصْرِهِ إِيَّاكَ عَلَى أَعْدَائِهِ. «وَبِالْمُؤْمِنِينَ»، يعني: بِالْأَنْصَارِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ

جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَئِنْ أَلْفَ اللَّهُ أَلْفَ بَيْنِهِمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

﴿٦٣﴾

يُرِيدُ جَلَّ ثَنَاهُ بِقَوْلِهِ: «وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ»، وَجَمَعَ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزَرِجِ، بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَالتَّشْتُّتِ، عَلَى دِينِهِ الْحَقِّ، فَصَيَّرَهُمْ بِهِ جَمِيعًا بَعْدَ أَنْ كَانُوا أَشْتَاتًا، وَإِخْوَانًا بَعْدَ أَنْ كَانُوا أَعْدَاءً.

وقوله: «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم»، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: لو أنفقت، يا محمد، ما في الأرض جميعاً من ذهبٍ وورقٍ وعرضٍ، ما جمعت أنت بين قلوبهم بحيلك^(١)، ولكن الله جمعها على الهدى فأتلفت واجتمعت، تقوية من الله لك وتأيداً منه ومعونة على عدوك. يقول جل ثناؤه: والذي فعل ذلك وسببه لك حتى صاروا لك أعواناً وأنصاراً ويداً واحدة على من بغاك سوءاً، هو الذي إن رام عدو منك مراماً يكفيك كيده وينصرك عليه. فثق به، وامض لأمره، وتوكل عليه.

وقوله: «إنه عزيزٌ حكيم»، يقول: إن الله الذي ألفت بين قلوب الأوس والخزرج بعد تشتت كلمتهما وتعاديهما، وجعلهم لك أنصاراً. «عزيزٌ»، لا يقهره شيء، ولا يرُدُّ قضاءه رادُّ، ولكنه ينفذ في خلقه حكمه. يقول: فعليه فتوكل، وبه فثق. «حكيم»، في تدبير خلقه.

القول في تأويل قوله تعالى: يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «يا أيها النبي حَسْبُكَ اللَّهُ»، وحسب من اتبعك من المؤمنين، الله. يقول لهم جل ثناؤه: ناهضوا عدوكم، فإن الله كافيكُم أمرهم، ولا يهولنكم كثرة عددهم وقلة عدديكم، فإن الله مؤيدكم بنصره.

القول في تأويل قوله تعالى: يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ

(١) الحيل: القوة، مثل الحول. وفي الحديث: «اللهم ذا الحيل الشديد».

مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ لَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْ مَّنْ مُّذِيبٍ أَلْفًا مِّنْكُمْ مَّنْعَتِمْ فَمِنْ أَتَىٰ فِيكُمْ غُلُوبًا فَان كَانَ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ﴿٦٦﴾ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: «يا أيها النبي حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ»، حُتَّ مُتَّبِعِيكَ وَمُضِدِّكَ عَلَى مَا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، عَلَى قِتَالِ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى عَنِ الْحَقِّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ. «إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ رَجُلًا. «صَابِرُونَ»، عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَيَحْتَسِبُونَ أَنْفُسَهُمْ وَيُثَبِّتُونَ لِعَدُوِّهِمْ. «يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ»، مِنْ عَدُوِّهِمْ وَيَقْهَرُوهُمْ. «وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ»، عِنْدَ ذَلِكَ «يَغْلِبُوا» مِنْهُمْ «أَلْفًا». «بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ»، يَقُولُ: مِنْ أَجْلِ أَنْ الْمَشْرِكِينَ قَوْمٌ يَقَاتِلُونَ عَلَى غَيْرِ رَجَاءٍ ثَوَابٍ، وَلَا لَطَلِبِ أَجْرٍ وَلَا احْتِسَابٍ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْقَهُوا أَنَّ اللَّهَ مُوجِبٌ لِمَنْ قَاتَلَ احْتِسَابًا، وَطَلَبَ مَوْعِدَ اللَّهِ فِي الْمِيعَادِ، مَا وَعَدَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، فَهُمْ لَا يَثْبِتُونَ إِذَا صَدَّقُوا فِي اللَّقَاءِ، خَشْيَةً أَنْ يُقْتَلُوا فَتَذْهَبَ دُنْيَاهُمْ. ثُمَّ خَفَّفَ تَعَالَى ذِكْرَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ عَلِمَ ضَعْفَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: «الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا»، يَعْنِي: أَنَّ فِي الْوَاحِدِ مِنْهُمْ عَنْ لِقَاءِ الْعِشْرَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ ضَعْفًا. «فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ»، عِنْدَ لِقَائِهِمْ لِلثَّابِتِ لَهُمْ. «يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ» مِنْهُمْ. «وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ» مِنْهُمْ. «بِإِذْنِ اللَّهِ»، يَعْنِي: بِتَخْلِيَةِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ لَغُلْبَتِهِمْ، وَمَعُونَتِهِ إِيَّاهُمْ. «وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ»، لِعَدُوِّهِمْ وَعَدُوُّ اللَّهِ، احْتِسَابًا فِي صَبْرِهِ، وَطَلَبًا لِجَزِيلِ الثَّوَابِ مِنْ رَبِّهِ، بِالْعَوْنِ مِنْهُ لَهُ، وَالنَّصْرَ عَلَيْهِ.

وهذه الآية أعني قوله: «إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ» وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُهَا مَخْرَجَ الْخَبَرِ، فَإِنَّ مَعْنَاهَا الْأَمْرَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: «الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ»، فَلَمْ يَكُنِ التَّخْفِيفُ إِلَّا بَعْدَ التَّثْقِيلِ. وَلَوْ كَانَ ثَبُوتُ الْعِشْرَةِ مِنْهُمْ

للمئة من عدوهم كان غير فرضٍ عليهم قبل التخفيف، وكان نذراً، لم يكن للتخفيف وجه، لأن التخفيف إنما هو ترخيص في ترك الواحد من المسلمين الثبوت للعشرة من العدو. وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدماً، لم يكن للترخيص وجه، إذ كان المفهوم من الترخيص إنما هو بعد التشديد. وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن حكم قوله: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً»، ناسخ لحكم قوله: «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا». وقد بينا في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام»، أن كل خبر من الله وعد فيه عباده على عمل ثواباً وجزاء، وعلى تركه عقاباً وعذاباً، وإن لم يكن خارجاً ظاهره مخرج الأمر، ففي معنى الأمر بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

القول في تأويل قوله تعالى: مَا كَان لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُثَخِّنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

يقول تعالى ذكره: ما كان لنبي أن يحتبس كافراً قدراً عليه وصار في يده من عبدة الأوثان للفداء أو للمن.

وإنما قال الله جل ثناؤه [ذلك] لنبيه محمد ﷺ، يعرفه أن قتل المشركين الذين أسرهم ﷺ يوم بدر ثم فادى بهم، كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم.

وقوله: «حتى يثخن في الأرض»، يقول: حتى يبالغ في قتل المشركين فيها، ويقهرهم غلبة وقسراً.

يقال منه: «أُتِخَنَ فلانٌ في هذا الأمرِ»، إذا بالغَ فيه. وحُكي: «أُتِخَنَتْهُ مَعْرِفَةٌ»، بمعنى: قَتَلَتْهُ مَعْرِفَةٌ.

«تريدون»، يقول للمؤمنين من أصحابِ رسولِ الله ﷺ: «تريدون»، أيها المؤمنون، «عَرَضَ الدنيا»، بأسْركم المشركين وهو ما عَرَضَ للمرءِ منها من مالٍ ومتاع. يقول: تُرِيدُونَ بِأَخْذِكُمُ الْفِدَاءَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ مَتَاعَ الدُّنْيَا وَطُعْمَهَا. «والله يريد الآخرة»، يقول: والله يُريدُ لكم زينةَ الآخرةِ وما أَعَدَّ للمؤمنين وأهلَ ولايته في جَنَّاتِهِ، بِقَتْلِكُمْ إِيَّاهُمْ، وَإِثْخَانِكُمْ فِي الْأَرْضِ. يقول لهم: فَاطْلُبُوا ما يريدُ الله لكم وَلَهُ اعْمَلُوا، لا ما تَدْعُوكم إليه أهواءُ أنفسكم من الرغبة في الدنيا وأسبابها. «والله عزيزٌ»، يقول: إن أنتم أردتم الآخرة، لم يَغْلِبْكم عَدُوٌّ لكم، لأنَّ الله عزيزٌ لا يُقْهَرُ ولا يُغْلَبُ، وأنه «حكيمٌ» في تَدْبِيرِهِ أَمْرَ خَلْقِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْلَا كَتَبَ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لِمَسْكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لأهلِ بَدْرِ الَّذِينَ غَنَمُوا وَأَخَذُوا مِنَ الْأَسْرَى الْفِدَاءَ: «لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ»، يقول: لَوْلَا قَضَاءٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَكُمْ أَهْلُ بَدْرِ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ، بَأَنَّ اللَّهَ مُحِلٌّ لَكُمْ الْغَنِيمَةَ، وَأَنَّ اللَّهَ قَضَى فِيمَا قَضَى أَنَّهُ لَا يُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، وَأَنَّهُ لَا يَعَذِبُ أَحَدًا شَهِدَ الْمَشْهَدَ الَّذِي شَهِدْتُمُوهُ بِبَدْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاصِرًا دِينَ اللَّهِ - لَنَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ، بِأَخْذِكُمُ الْغَنِيمَةَ وَالْفِدَاءَ، عَذَابٌ عَظِيمٌ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ: «فَكُلُوا»، أيها المؤمنون. «مِمَّا غَنِمْتُمْ»، من أموال المشركين. «حلالاً»، بإحلاله لكم. «طيباً واتقوا الله»، يقول: وخافوا الله أَنْ تَعُودُوا، أَنْ تَفْعَلُوا فِي دِينِكُمْ شَيْئاً بَعْدَ هَذِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْهَدَ فِيهِ إِلَيْكُمْ، كَمَا فَعَلْتُمْ فِي اخْتِذِ الْفِدَاءِ وَأَكْلِ الْغَنِيمَةِ، وَأَخَذْتُوهُمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْلَلَ لَكُمْ. «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم، وتأويل الكلام: «فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حلالاً طيباً»، «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، «واتقوا الله».

ويعني بقوله: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ»، لذنوب أهل الإيمان من عباده. «رحيمٌ»، بهم، أَنْ يُعَاقِبَهُمْ بَعْدَ تَوْبَتِهِمْ مِنْهَا.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، قُلْ لِمَنْ فِي يَدَيْكَ وَفِي يَدِي أَصْحَابُكَ مِنْ أَسْرَى الْمَشْرُكِينَ الَّذِينَ أُخِذَ مِنْهُمْ مِنَ الْفِدَاءِ مَا أُخِذَ: «إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا»، يقول: إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ إِسْلَامًا. «يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ»، من الفداء. «وَيَغْفِرَ لَكُمْ»، يقول: وَيَصْفَحْ لَكُمْ عَنْ عَقُوبَةِ جُرْمِكُمُ الَّذِي اجْتَرَمْتُمُوهُ بِقِتَالِكُمْ نَبِيَّ اللَّهِ وَأَصْحَابَهُ وَكُفْرِكُمْ بِاللَّهِ. «وَاللَّهُ غَفُورٌ»، لذنوب عباده إِذَا تَابُوا. «رحيمٌ»، بهم، أَنْ يُعَاقِبَهُمْ عَلَيْهَا بَعْدَ التَّوْبَةِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ لِنَبِيهِ: وَإِنْ يُرِدْ هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى الَّذِينَ فِي أَيْدِيكُمْ. «خِيَانَتُكَ»، أي الغَدْرُ بِكَ والمَكْرَ والخِدَاعَ، بإظهارِهِم لَكَ بالقولِ خِلَافَ مَا فِي نَفْسِهِمْ. «فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ»، يقول: فَقَدْ خَالَفُوا أَمْرَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ وَقْعَةِ بَدْرٍ، وَأَمَكْنَ مِنْهُمْ بَيْدَرِ الْمُؤْمِنِينَ. «وَاللَّهُ عَلِيمٌ»، بما يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَيُضْمِرُونَهُ فِي نَفْسِهِمْ. «حَكِيمٌ»، فِي تَدْبِيرِهِمْ وَتَدْبِيرِ أُمُورِ خَلْقِهِ سِوَاهُمْ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَّهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

يقول تعالى ذِكْرُهُ: إِنَّ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. «وهاجروا»، يعني هَجَرُوا قَوْمَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ وَدُورَهُمْ، يعني تَرَكُوهُمْ وَخَرَجُوا عَنْهُمْ، وَهَجَرَهُمْ قَوْمُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ. «وجاهدوا في سبيلِ الله»، يقول: بِالْغَوَا فِي إِتْعَابِ نَفْسِهِمْ وَإِنْصَابِهَا فِي حَرْبِ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنَ الْكُفَّارِ. «في سبيلِ الله»، يقول: فِي دِينِ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ طَرِيقاً إِلَى رَحْمَتِهِ وَالنَّجَاةِ مِنْ عَذَابِهِ. «والذين آوُوا وَنَصَرُوا». يقول: وَالَّذِينَ آوَوْا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ مَعَهُ، يعني: أَنَّهُمْ جَعَلُوا لَهُمْ مَأْوًى يَأْوُونَ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْمَثْوَى وَالْمَسْكَنُ، يقول: أَسْكَنُوهُمْ، وَجَعَلُوا لَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مَسَاكِنَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ قَوْمُهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ. «وَنَصَرُوا»، يقول: وَنَصَرُوهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَأَعْدَاءِ اللَّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. «أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»، يقول: هَاتَانِ الْفِرْقَتَانِ، يعني الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، بَعْضُهُمْ أَنْصَارُ بَعْضٍ، وَأَعْوَانٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَيْدِيهِمْ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَبَعْضُهُمْ إِخْوَانٌ لِبَعْضٍ دُونَ أَقْرَبَائِهِمُ الْكُفَّارِ.

وقد قيل: إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِمِيرَاثِ بَعْضٍ، وَأَنَّ اللَّهَ وَرَثَ

بعضهم من بعضٍ بالهجرة والنصرة، دون القرابة والأرحام، وأن الله نسخ ذلك بعدُ بقوله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، [الأنفال: ٧٥ والأحزاب: ٦].

القول في تأويل قوله تعالى: **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** ﴿٧٢﴾

يعني بقوله تعالى ذكره: «والذين آمنوا»، الذين صدّقوا بالله ورسوله. «ولم يهاجروا»، قومهم الكفار، ولم يفارقوا دار الكفر إلى دار الإسلام. «ما لكم»، أيها المؤمنون بالله ورسوله، المهاجرون قومهم المشركين وأرض الحرب. «من ولايتهم»، يعني: من نصرتهم وميراثهم.

«من شيء حتى يهاجروا»، قومهم ودورهم، من دار الحرب إلى دار الإسلام. «وإن استنصروكم في الدين»، يقول: إن استنصركم هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا. «في الدين»، يعني: بأنهم من أهل دينكم على أعدائكم وأعدائهم من المشركين. «فعليكم»، أيها المؤمنون من المهاجرين والأنصار، «النصر» إلا أن يستنصروكم. «على قوم بينكم وبينهم ميثاق»، يعني: عهد قد وثق به بعضكم على بعض أن لا يحاربه. «والله بما تعملون بصير»، يقول: والله بما تعملون فيما أمركم ونهاكم من ولاية بعضكم بعضاً، أيها المهاجرون والأنصار، وترك ولاية من آمن ولم يهاجر ونصرتكم إياهم عند استنصاركم في الدين، وغير ذلك من فرائض الله التي فرضها عليكم. «بصير»، يراه ويُبصره، فلا يخفى عليه من ذلك ولا من غيره شيء.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

يقول تعالى ذِكْرُهُ: «والذين كفروا»، بالله ورسوله. «بعضهم أولياء بعض»، يقول: بعضهم أعوان بعض وأنصاره، وأحقُّ به من المؤمنين بالله ورسوله.

وأما قوله: «إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اختلفوا في تأويله.

فقال بعضهم: معناه: إِلَّا تَفْعَلُوا، أيها المؤمنون، ما أَمَرْتُمْ به من مُوَارَاةِ المهاجرين منكم بعضهم من بعضٍ بالهجرة، والأنصار بالإيمان، دون أقربائهم من أعراب المسلمين ودون الكفار. «تَكُنْ فِتْنَةٌ»، يقول: يَحْدُثُ بَلَاءٌ فِي الْأَرْضِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. «وفسادٌ كبيرٌ»، يعني: وَمَعَاصٍ لِلَّهِ.

وقال آخرون: معنى ذلك: إِلَّا تَنَاصَرُوا، أيها المؤمنون، في الدين، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.

إِنَّ أَوْلَى التَّأْوِيلِينَ بقوله: «إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»، تَأْوِيلُ مَنْ قَالَ: إِلَّا تَفْعَلُوا مَا أَمَرْتُمْ به من التَّعَاوُنِ وَالنُّصْرَةِ عَلَى الدِّينِ، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ إِذْ كَانَ مُبْتَدَأُ الْآيَةِ مِنْ قَوْلِهِ: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، بِالْحَثِّ عَلَى الْمَوَالَاةِ عَلَى الدِّينِ وَالتَّنَاصُرِ جَاءَ، فَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ أَنْ تَكُونَ خَاتِمَتُهَا بِهِ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا»، آوَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ والمهاجرين معه وَنَصَرُوهُمْ، وَنَصَرُوا دِينَ اللَّهِ، أُولَئِكَ هُمُ أَهْلُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ حَقًّا، لَا مَنْ آمَنَ وَلَمْ يُهَاجِرْ دَارَ الشَّرِكِ، وَأَقَامَ بَيْنَ أَظْهَرِ أَهْلِ الشَّرِكِ، وَلَمْ يَغْزُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَدُوَّهُمْ. «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ»، يقول: لَهُمْ سِتْرٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى ذُنُوبِهِمْ، بِعَفْوِهِ لَهُمْ عَنْهَا. «وَرِزْقٌ كَرِيمٌ»، يقول: لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَطْعَمٌ وَمَشْرَبٌ هَنِيءٌ كَرِيمٌ، لَا يَتَغَيَّرُ فِي أَجَوَافِهِمْ فَيَصِيرُ نَجْوًا، وَلَكِنَّهُ يَصِيرُ رَشْحًا كَرَّشَ الْمَسْكِ.

وهذه الآية تُنْبِئُ عَنْ صِحَّةِ مَا قُلْنَا: أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ: «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَقَوْلُهُ: «مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ»، إِنَّمَا هُوَ النُّصْرَةُ وَالْمَعُونَةُ، دُونَ الْمِيرَاثِ. لِأَنَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَقَبَ ذَلِكَ بِالنَّشَاءِ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْخَبَرَ عَمَّا لَهُمْ عِنْدَهُ، دُونَ مَنْ لَمْ يَهَاجِرْ بِقَوْلِهِ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا»، الْآيَةِ، وَلَوْ كَانَ مُرَادًا بِالْآيَاتِ قَبْلَ ذَلِكَ، الدَّلَالَةُ عَلَى حُكْمِ مِيرَاثِهِمْ، لَمْ يَكُنْ عَقِيبَ ذَلِكَ إِلَّا الْحَثُّ عَلَى إِمْضَاءِ الْمِيرَاثِ عَلَى مَا أَمَرَ. وَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ كَذَلِكَ، الدَّلِيلُ الْوَاضِعُ عَلَى أَنَّ لَا نَاسْخَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ لَشَيْءٍ، وَلَا مَنْسُوخَ.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ

يقول تعالى ذِكْرَهُ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا»، بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بَعْدَ تَبْيَانِي مَا بَيَّنْتُ مِنْ وِلَايَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَانْقِطَاعِ وَلَايَتِهِمْ مِنْ مَنْ آمَنَ وَلَمْ يَهَاجِرْ حَتَّى يُهَاجِرَ. «وَهَاجَرُوا»، دَارَ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. «وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ»، أَيُّهَا

المؤمنون. «فأولئك منكم»، في الولاية، يجبُ عليكم لهم من الحقِّ والنُصرة في الدينِ والموارثة، مثلُ الذي يجبُ لكم عليهم، ولبعضكم على بعض.

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

يقول تعالى ذكره: والمُتَنَاسِبُونَ بالأرحام. «بعضهم أَوْلَى ببعضٍ»، في الميراث، إذا كانوا مِنْ قَسَمِ اللَّهِ له منه نَصِيباً وحِطّاً، من الحليفِ والولي. «في كتابِ الله»، يقول: في حُكْمِ الله الذي كتبه في اللوح المحفوظِ والسابقِ من القضاء. «إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، يقول: إِنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بما يصلحُ عباده، في توريثه بعضهم من بعضٍ في القرابة والنسب، دونَ الحلفِ بالعقد، وبغير ذلك من الأمورِ كلها، لا يَخْفَى عليه شيءٌ منها.